

अणुव्रत-आन्दोलन

लक्ष्य और साधन

१ (क) जाति वर्ण भेद और धर्मका भेदभाव न रखते हुए मनुष्य मात्रको आत्म-सर्वम की ओर प्रेरित करना ।

(ख) अहिंसा और विश्व-शान्तिकी मायना का प्रसार करना ।

२ इस लक्ष्य की पूर्तिके साधन-स्वरूप मनुष्य को अहिंसा सत्य धर्मोर्ब ब्रह्मचर्य और अपरिमहका प्रती बनाना ।

३ अणुव्रतोंको ग्रहण करनेवाला अणुव्रती कहलाएगा ।

४ जीवन-सुद्धिमें विश्वास रखनेवाले किसी भी धर्म रक्त आदि वन और राष्ट्रके स्त्री-पुरुष अणुव्रती हो सकेंगे ।

५ अणुव्रती ठीम अंगियोंमें विभक्त होंगे ।

(क) सब व्रतों को स्वीकार करनेवाला अणुव्रती ।

(ख) इसके साथ-साथ विशेष व्रतोंको (जो परिशिष्ट संख्या ६ में बतलाए गए हैं) स्वीकार करनेवाला 'विशिष्ट अणुव्रती' । [परिशिष्ट के लिये अणुव्रत नियमावली देखें]

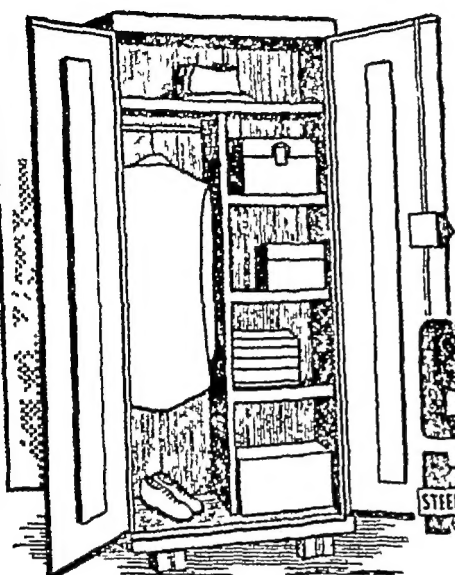
(ग) कम-से कम ११ व्रतों को (जो परिशिष्ट संख्या २ में बतलाए गए हैं) स्वीकार करनेवाला प्रवेशक अणुव्रता कहलाएगा ।

६ व्रत भंग होने पर अणुव्रती को प्रायश्चित्त करना होगा ।

७ प्रत्येक-पाठनकी दिशामें अणुव्रतियों का मार्ग-दर्शन प्रबलक करेंगे

श्री मूळचन्द्र लेमचन्द्र सेठिया गंगाशहर बीकानेर द्वारा प्रसारित ।

श्रेष्ठता और उपयोगी सुन्दरता

मजबूती, टिकाऊपन और सुरक्षा की दृष्टि से निर्मित डिजाइन और हर प्रकार के फर्नीचर के साथ सामञ्जस्य स्थापित करने वाली फिनिश इस एसपी केबिनेट की विशेषताएँ हैं और यह हर घर के लिए बहुत उपयोगी वस्तु है।

केबिनेट की किस्में
पोशाक रखने वाली अलमारी, कैश बाक्स संयुक्त
अलमारी शीशे से सुसज्जित अलमारी, इत्यादि।

मचित्र सूचीपत्र और मूल्य-तालिका निम्नलिखित पते से मंगाइए —

स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड

एक पन्थ दो काज!

- ❖ अपने व्यापार की वृद्धि
- ❖ अपने देश का 'नैतिक' विकास

अणुव्रत में अपने विज्ञापन देकर कर सकते हैं।

GULABCHAND DHANRAJ

CLOTH MERCHANTS

Approved dealers of —

- Buckingham
- Carnatic,
- Bangalore
- Commonwealth Trust
- Shri Krishna and
other Mills.

Best House For —

Powerloom and Handloom goods

Head Office

12, Noormal Lohia Lane

Calcutta 7

Tele { Gram AVIMANOO
Phone 33-5127
33-6933

Branch ~

Sethia Building,

Tilak Road Ahmedabad 1

Tele { Gram : KARRHA
Phone : 2538

रामवल्लभ वासदेव

योक कपड़े के व्यापारी तथा कमीशन एजेंट

३८४, कालवा देवी रोड,

बम्बई ।

मिल —

हनुमान राईस मिल

सकती (SAKTI), मध्यप्रदेश

फेयरवे ट्रेडिंग कम्पनी

★

छाते एवं छाते के समान निर्माता तथा विक्रेता

। । ।

दूकान

४० ए, आरमेनियन स्ट्रीट

कलकत्ता

कार्यालय एवं कारखाना

६, कर्बला मुहम्मद स्ट्रीट

कलकत्ता

नगर • HONESTPATH

फोन • 33-3110

Our Privilege

To Serve Motor Vehicle owners and dealers we
have assumed the responsibility of SUPPLYING
SPARES PARTS and ACCESSORIES Etc. of
all Automobiles at Competitive Prices.

SRI PAWANKUMAR Co Ltd

Commons Agents & Order Suppliers

Gram "MANGEXP"
Phone 33-2801

1 Rupchand Roy St.
CALCUTTA

Branches —MANICK MOTOR WORKS.
Tezpur Charli & Dhekiajuli
(ASSAM)

सपयोगो वस्तुर्थं — आप ५५५ अधिक
मुनाफे मे स्वरीदिये

क्यों कि भारतीय बुद्धिमान,
एक लाखों में भारतीय
में से ५५)
कैप्टन ब्रह्मचारी ब्रह्म
५५)

५५५ के ई प्रश्न १५)

काशी—शशिब्र प्रीत के ऐन्डोड, मिमिब्र
प्राप्त के ईन्ड, वास्तुमिब्र, कुट्ट तथा
बीवर ल, आमी प्राप्त काशी केन्ड
५ मिमिब्र का कुम मूल्य) तथा मिमिब्र
प्रकार के कामाव ।

राजिन्दार की भी हत्या कर दी गयी है

આર્મો સરપ્લસ સ્ટોર્સ

१११ विद्यार्थी सङ्ख्या (गणनाकार्ड द्वारा दर्शावत)
विद्यार्थी—५५, २८८८

144

श्रीहनुमान कॉटन मिल्स लि०

THERMOCOUSTIC.

Lightweight Building Slabs

Ideal for heat and

Sound Insulation

‘गान्धी चर्खा’ मार्का विख्यात सूत के
निर्माता व निर्यातक ।

मिळ	प्रधान कार्यालय
फूलेश्वर	४६, स्ट्रान्ड रोड,
(६० पू० रेलवे)	कलकत्ता
फोन-हावड़ा ७३३	फोन ३३-६१८४

Vishwakarma Constructions (Private) Ltd.
31 Chittaranjan Avenue
CALCUTTA 12

अ
णु
व्र
त

साहित्य पदिये और पढाइये

- १ अणुव्रत (पात्रिक) ६) वार्षिक
- २ प्रगति की पगडडियाँ ≡)
- ३ अणुव्रत आन्दोलन =)

अपने शहर के पुस्तक विक्रेता, न्यूज
एजेन्ट से ले अववा हमें लिखें ।

अणुव्रत कार्यालय

३, पोर्चुगीज चर्च छद्दीट, कलकत्ता-१

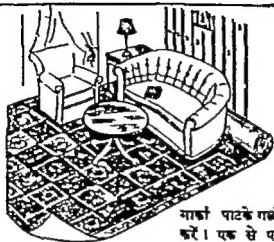
श्री हनुमान फौन्ड्री एण्ड
इंजिनियरिंग कं० लि०

—रेलपय सामग्री, कॉटन व जूट मिलों के
कल-पुर्जे तथा अन्य ढलाई ,लोहे के
सामानों के प्रसिद्ध निर्माता—

कारखाना	प्रधान कार्यालय .
फूलेश्वर	४६, स्ट्रान्ड रोड,
(६० पू० रेलवे)	कलकत्ता ।
फोन हावड़ा ७३३	फोन . ३३-६१८४

२५
१७१

‘टाइगर’

माफ़ी पाटके गलीच इस्तेमाल
करें। एक से एक मनोरम
डिजाइन में प्राप्य।

श्री हनुमान जूट मिक्सड, इम्पोर्टेड स्टाप्ट कलकत्ता १

आपके 'अणुव्रत' के सम्बन्ध में

जरूरी जानकारी

१. प्रकाशन का समय-महीने की १ और १५ तारीख है, पर ५ और २० तारीख तक भी न पहुँचे, तो समझिये कि आपका अङ्क कोई दूसरे सज्जन पढ़ रहे हैं और डारुघर से पृष्ठताछ करके कार्यालय को तुरन्त काई लिखिये।

२. वर्षभर का मूल्य (विशेषाङ्क सहित) ६। रुपये और एक प्रति का चार आने हैं। सार्वजनिक वाचनालयों के लिये रियायती वार्षिक मूल्य ४। है।

३. पढ़ने के उपरान्त यदि पसन्द न आये तो वर्षभर की फाइल लौटा दें। ५० नये पैसे डाक-व्यय काटकर शेष रकम सहर्ष वापस कर दी जायेगी।

४. 'अणुव्रत' की प्रति या कार्यालय में नहीं बचती अतः नमूना मगाने के पहले अपने यहाँ के वाचनालय में अथवा स्थानीय एजेंट के यहाँ देख लें। यदि इन स्थानों पर न मिले तो हमें वाचनालय या एजेंट का नाम लिखें। प्रति या रहने पर आपके लिये हम नमूना अवश्य भेजेंगे।

५. ग्राहकों को वार्षिक चन्दा समाप्त होने की सूचना १५ दिन पूर्व दे दी जाती है। अतएव निश्चित समय पर मनिआर्डर से चन्दा भेज दें। वी० पो० से भेजने पर व्यर्थ का विलम्ब व व्यय होगा।

—व्यवस्थापक

आवश्यक सूचना

सुजानगढ (राजस्थान) में होनेवाले आठवें अणुव्रत अधिवेशन में भाग लेने के लिये कई कार्यकर्त्ता वहाँ गये हुए हैं। इस कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण 'अणुव्रत' का आगामी अङ्क १ नवम्बर को न निकलकर सम्मिलित रूप से (दूसरा व तीसरा अङ्क) १५ नवम्बर को प्रकाशित होगा। इस अङ्क में अधिवेशन सम्बन्धी विस्तृत समाचार, भाषण व चित्रादि का भी पूरा समावेश रहेगा।

अणुव्रत कहानी प्रतियोगिता

प्रथम पुरस्कार ५) द्वितीय पुरस्कार २०) तृतीय पुरस्कार ३)

इनके अतिरिक्त अन्य पाँच पदक पुरस्कार

आज जबकि ग्लोबला बाजार और भाषणा और मिडियन्तों के हृदयगत पिछ-वापस न व्यक्ति को कल्याणकारी एवं सुखनात्मक शक्ति को कुंठित-सा किया हुआ है वह नैतिक धरातल पर व्यक्ति व समाज में रचनात्मक दृष्टिकोण व निर्माण की भूल वैदा करने की परमावश्यकता है। इस विचार क्रान्ति को साकार रूप देना ही 'अणुव्रत कहानी प्रतियोगिता' का प्रयोजन है।

● प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचनाएँ ●

१ उपरोक्त वरदेश को दृष्टिगत रखत हुए कहानी का कोई भी विषय हो सकता है परन्तु शैली (टेक्नीक) की मर्यादना और भाषा की सरलता के साथ ही उसमें आज स्फूर्ति एवं सजग प्रेरणा निश्चित रूपसे अवस्थित है।

२ प्रतियोगिता के लिये अभी जामवासी कहानी के विषय पर अणुव्रत कहानी प्रतियोगिता के लिये शब्द स्पष्ट लिखे रहने चाहिये।

३ कहानी साधारणतः १५ शब्दों से अधिक न हो और पृष्ठ के एक ओर सुस्पष्ट लिखी या टाइप की हुई हो।

४ कहानी की प्राप्ति-सूचना मुरन्त भज ही जायगी और निजय क्या समय अजुबत के माध्यम से घोषित कर दिया जायगा। इस बारे में कोई पत्र-व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं।

५ निर्णायक समिति का निजय अन्तिम और सर्वमान्य होगा।

६ एक नाम से केवल एक ही कहानी भेजी जा सकती है। कहानी संख्या मौखिक और अप्रकाशित होनी चाहिये।

७ पुरस्कृत कहानियों पर सर्वाधिकार 'अणुव्रत' के होंगे।

८ कहाना के अन्त में प्रतियोगी का नाम और पूरा पता अवश्य लिखा होना चाहिये।

९ पुरस्कृत कहानियों के अतिरिक्त अन्य भण्ड कहानियाँ भी 'अणुव्रत' में प्रकाशित की जायगी परन्तु अपुरस्कृत तथा अप्रकाशित कहानियाँ न तो छोटाई जा सकूगी और न इनके सम्बन्ध में किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार किया जा सकेगा।

१ कहानी आगामी दिसम्बर माह के अन्त तक कार्यालय में पहुँचानी चाहिये। निश्चित दिना की घोषणा 'अणुव्रत' के आगामी संकों में प्रकाशित की जायगी।

सम्पादक—'अणुव्रत' पाक्षिक, कलकत्ता १

१ राष्ट्र-निर्माण और धर्म

आचार्यश्री तुलसी ९

२ अपनी ओर से

सम्पादकीय ११

३ हमारे हाथ फौलाद से मजबूत हों ।

श्री जवाहरलाल नेहरू १३

४ मत बोओ (कविता)

श्री रामेश्वर शुक्ल 'अचल' १५

५ निर्माण की दार्शनिक पृष्ठभूमि

डा० रामानन्द तिवारी शास्त्री १६

६ कल और आज (कहानी)

श्री खलील अग्रान २२

७ अपनी शक्ति को रचनात्मक मोड़ दें ।

श्री उच्छगराय देवर २७

८ जीवन का विश्वास (कविता)

मुनिश्री बुद्धमलजी २९

९ प्रकाश को मुक्त करें ।

डा० पद्मसिंह शर्मा 'कमलेश' ३०

१० आवश्यकता

परमहंस स्वामी रामतीर्थ

११ निर्माण का देवता (एकांकी)

श्री विनोद रस्नोगी ३३

१२ सहार और निर्माण (भावचित्र)

श्री श्यामलाल वशिष्ठ ४६

१३ ये चरण युग के चरण हैं (कविता)

डा० महेन्द्र भटनागर ४७

१४ हमें पुकार रही है ।

श्री रामनाथ 'सुमन' ४८

१५ शैतान का अस्त्र

श्री जेम्स केलर ५०

१६ कल्याणकारी समाज

प० गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश' ५१

१७ आत्म-सुधारकी देशव्यापी आवश्यकता

डा० सीताराम ५९

१८ गीत

श्री दिवाकर ६१

१९ चरित्र निर्माण योजना

श्री मा० स० गोलवलकर ६२

२० बलिदान को चाट लिया (कहानी)

श्री शृन्दावनलाल वर्मा ६७

विषय

- ११ राष्ट्र-निर्माण स्वतंत्रता और वैधिका
- १२ निर्माण और नाथ (कविता)
- १३ मैं करता हूँ प्यार यहाँ निर्माणसे (कविता)
- १४ प्रिय-निर्माण की शिक्षा
- १५ हम किस ओर जा रहे हैं ।
- १६ ईशान्वर भाव्यी नहीं मिलते ।
- १७ राष्ट्र-निर्माण की नींव व्यक्ति निर्माण
- १८ नया निर्माण मुझसे हमको (कविता)
- १९ राष्ट्र का निर्माण होना ।
- २ कला बोधा : कला सत्ता (कहानी)
- २१ नये निर्माण के लिये
- २२ मातृ में निर्माण का स्वर कैसे ।
- २३ जल का मत (भावचित्र)
- २४ नव-निर्माण की दृष्टि
- २५ कर्म और राजनीति (कविता)
- २६ धर्म की निर्माणकारी भूमिका
- २७ राष्ट्र निर्माण की प्रवृत्तियाँ
- २८ अमुक्त का रचनात्मक मन
- २९ एक देश का निर्माण
- ४ आत्म हमें क्या सीखना है ।
- ४१ नीति
- विचार छद्म और अन्धविश्वास
- १ तो भाई वह प्रकृतम्ह है । (कविका)
- ४४ नीति और नव निर्माण
- ४५ दो मुक्तक
- ६ राष्ट्र के नव निर्माण का प्रश्न
- ४७ वैदिक ऋषि और निर्माण
- नव निर्माण की सुमान्यकारी शिक्षा

हेतु

- ४० निर्माणसेवक सेवक ४०
- मुनिजी पुष्कराक्षरी ४४
- औ परमेश्वर विवेक ४५
- औ कवि ४६
- ५ सुमान्यकार आश ४९
- औ हरिश्चन्द्रास गुप्त 'हरि' ८१
- आचार्य पं नरेश साहू ८३
- औ धर्मशास्त्रज्ञ विप्रा ८७
- आचार्य भी विनीता ८८
- औ बाबूदेव शर्मा 'चन्द्र' ९३
- का एकेकी कारक ९७
- औ प्रियन्तु विमलकीर्ति ९८
- आचार्य भी गुप्तराज मलिक १
- का रामचन्द्र महेन्द्र १ १
- ५ हरिश्चन्द्र शर्मा १ ५
- औ विमलराज मलिक १ ७
- औ कृष्णराज बाबूदेवी ११३
- मुनिजी वक्ताक्षरी ११७
- का बाबूदेवराज अग्रवाल १२१
- औ परिपूर्णानन्द शर्मा १२२
- औ बाबूदेव शर्मा 'कर्म' १२
- औ शीतलाल विद्याभक्तिकर १२६
- औ बाबूदेव शर्मा 'नव' १३
- का रामचन्द्र मलिक १३१
- औ महेन्द्र शर्मा १३५
- औ कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' १३६
- का रामचन्द्र मलिक वदुशी १३७
- ५ शीतलाल व्याख्या १४

विषय लेखक

- ४९ रहो और रहने दो (कविता) श्रीमती विद्यावती मिश्र १४२
- ५० टूटते बन्धन (कहानी) श्री गिरिजाशंकर शर्मा १४३
- ५१ तितली ! पतंगा ॥ (बोधचित्र) प्रो० देवेन्द्र दोषक १४९
- ५२ निर्माण कार्य स्थगित किये जाय । प्रो० दयाशंकर दुवे १५१
- ५३ निर्माण की समाजवादी व साम्यवादी भूमिकाएं श्री अमनीन्द्रकुमार विद्यालंकार १५३
- ५४ राष्ट्र-निर्माण क्या है ? प० किशोरीदास बाजपेयी १५९
- ५५ आह्वान (कविता) श्री उदयमानु हंस १६०
- ५६ पशु से देवत्व की ओर श्री कृष्णस्वरूप सक्सेना १६२
- ५७ दुनिया का निर्माण करने से पूर्व महात्माश्री भगवानदीनजी १६५
- ५८ सुव्यवस्था के बिना निर्माण संभव नहीं श्री रामकृष्ण 'भारती' १६७
- ५९ बसूली (व्यंग कथा) आचार्यश्री सर्वे १७१
- ६० प्रकाश की वाणी (बोध कथा) आचार्य श्री जगदीशचन्द्र मिश्र १७३
- ६१ दिल का दिया न बुझने दें ! श्री गोविन्दसिंह १७४
- ६२ निर्माण (कविता) श्री प्रणव शास्त्री १७८
- ६३ निर्माण का सजग प्रहरी प्रो० ज्योतिप्रकाश सक्सेना १७९
- ६४ याद की लाज (कहानी) श्री विश्वदेव शर्मा १८३
- ६५ सदाचार-निर्माण का अभियान और अणुव्रत श्री जगनलाल शास्त्री, काव्यतीर्थ १९१
- ६६ ठो नौद के कैदियों ! (कविता) श्री देवीप्रसाद 'राही' १९४
- ६७ शांति-निर्माण और पंचशील श्री मनमथनाथ गुप्त १९५
- ६८ सघर्षशील मानव, सृजन की ओर श्री धर्मवीर एम० ए० २००
- ६९ वास्तविक-निर्माण श्री बलदेव उपाध्याय २०३
- ७० हमारी रोती तस्वीरें ! श्री श्यामपिहारी एम० ए० २०५
- ७१ लाख होवें द्वार लेकिन (कविता) श्री सुधेश एम० ए० २०९
- ७२ कुछ अविस्मरणीय प्रसंग श्री सत्यदेव विद्यालंकार २१०
- ७३ मानव विकास और अहिंसा श्री भगवानदास केला २१९
- ७४ फल (एकांकी) श्री ज्ञानदेव अग्रिहोत्री २२४

विषय

हेतुक

७५ निर्माण अथवा गूढ़ मायता है ।

७६ ब्रह्मादी ब्रह्म शक्ति है । (कविता)

७७ ब्रह्मादी ब्रह्म शक्ति का एक संस्करण

७८ विषय और लक्ष्य ब्रह्म ।

७९ मय निर्माण ।

८० रोहनी नामक शक्ति । (कविता)

८१ अविच्छेद-निर्माण से ब्रह्म का बीज

८२ विश्व-कालि और अक्षय

८३ ब्रह्म की कर्मा (अक्षय)

८४ निर्माण किकका ।

८५ अथ निर्माण की सुपत्त ब्रह्मादी है ।

८६ ब्रह्मादी ब्रह्म और अक्षय

८७ ब्रह्मादी और अक्षय । (अक्षय)

८८ अक्षय की वैज्ञानिक से । (कविता)

८९ एक ब्रह्म ब्रह्मादी है ।

९० महान् विभूतिवा

श्री बालकृष्ण चौहान ११९

श्री बालकृष्ण चौहान 'ब्रह्म' ११६

श्री पीतम्बरदास शास्त्री एम ए ११६

श्री गुणाकराज एम ए ११५

श्री सुमरिकाक कर्मा ११६

श्री धीरज कर्म ११५

श्री विष्णुदास शर्मा ११७

श्री विष्णुदास शर्मा ११७

श्री शर्मा ११५

श्री ब्रह्माकार कर्म ११७

श्री भोकारनाथ विषय १११

श्री विष्णुदास शर्मा ११७

श्री बालकृष्ण चौहान 'ब्रह्म' ११५

श्री प्रकाश शक्ति ११६

श्री अक्षयदास बालकृष्ण ११९

एक संस्करण ११७

आणव्रत

राष्ट्र-निर्माण और धर्म

धर्म उत्कृष्ट मंगल है। वह आत्म-शुद्धि का माग है। जन-निर्माण का साधन है। वह राष्ट्र-निर्माण में कहा तक सहायक हो सकता है—आज हमें इस पर सोचना है। जैसाकि आज बहुत से लोग समझने लगे हैं, क्या राष्ट्र-निर्माण का अर्थ है—एक राष्ट्र अपनी सीमाओं को दूर-दूर तक बढ़ाता हुआ उन्हें असीम बनाले? अग्यान्व शक्तियों और राष्ट्रों को कुचलकर उन पर अपनी शक्ति का सिक्का जमाए? दूसरे राष्ट्रों को अपने अधिकृत करले? नये-नये विध्वंसक शस्त्रों द्वारा दुनिया में अशान्ति और तबाही मचा दे? म रुहगा—यह राष्ट्र निर्माण नहीं, उसका विध्वंस है, विनाश है। इसमें धर्म कभी भी सहायक नहीं हो सकता। धर्म राष्ट्र के बाह्य कलेवर का नहीं, आत्मा का परिशोधक है। वह राष्ट्र में फैली बुराइयों को जन-जन के हृदय-परिवर्तन के सहारे मिटाता है। धर्म से मेरा अभिप्राय किसी सम्प्रदाय विशेष से न होकर अहिंसा, सत्य, शौच, आचार, सेवा और उपकार

। प्रगति रत है ।

यह कहना चाहिये कि जब तक आरक्षण
नहीं जाह्य होना है तो दूसरी ओर निरन्तर
प्रगति हो चले उगत मय सान लग जात है ।
और यहाँ तक कि कमून धर्म ही सिद्ध हो जा-
ए । परन्तु सच भी यह है कि धर्म में अनिवार्यता जानी
विरोध है ही नहीं । जो विरोध मरता है वह गल-
त साधन है । धर्म का उद्देश्य जीवन को विरहित
करना है अतः यह सब जगह सचकल लिखत है ।

यह अहिंसा हमारी ओर यह तुम्हारी इस प्रकार
का नद धर्म में कल्पि नहीं हो सकता । यह नियम
धर्म के प्रत्येक अङ्ग पर लागू होता है । धर्म यदि
नहीं किन्तु वास्तविक सत्य है । धर्म प्रत्येक व्यक्ति के
लिखे अभिन्न है ।

आज निर्माण का समय है । युवा संपर्क और
मन-मुटावा के मूल कारण अनीतिमय एवं स्थाय्य
इष्टि-रक्षण का मिटा निस्त्वान् रूति सद्भावना एवं
संयत आचरण को बर्णना देना है । भाई-भार को
आग रराते हुए मैत्री व समता के सातारण का
प्रतिष्ठित करना है । राष्ट्र के बच्चे बच्चे को आज
इसके लिखे लग जाया है ।

— जाधव तुलसी

●
सम्पादक

सत्यनारायण मिश्र

●

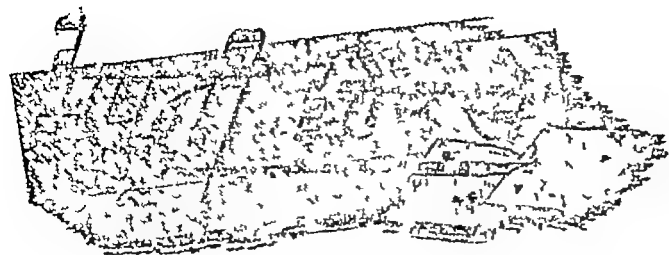
अनुमत कार्यालय कलकत्ता १

●

संपादक

व्य० भा० अनुमत समिति

मालूम नहीं ?

दिशाएँ गूँज रही हैं !

समय चुनौती दे रहा है !!

और युग हमें ललकार रहा है !!!

कलह की कालिमा से कुलपित, ईर्ष्या व द्वेष की अग्नि में झुलसी, अकर्मण्यता के रोग से ग्रसित, शोक व असन्तोष के सागर में डूबी हमारे परिवारों की आत्माएँ चीत्कार कर रही हैं !

अन्ध-विश्वास, जड़ परम्पराओं और रूढ़ियों के बोझ से दबा, आपाधापी की दुर्गन्ध से युक्त, चरित्रहीनता एवं अनैतिकता में सिमटा, गरीबी व बेरोजगारी से ग्रसित समाज, स्वार्थ एवं वैमनस्य के धूमिल वातावरण में घुट घुट कर सांस ले रहा है !

विश्व के रगमच पर राजनैतिक पडों के तथाकथित शान्ति-प्रयासों की आड़ में होनेवाली सर्वनाश की महालीला और 'मुह में राम वगल में छुरी' की तरह अहिंसा और विश्व-शान्ति का गला फाड़ फाड़कर नारा लगाते हुए अणु-अस्त्रों के द्वारा जीवित मानवता की समाधि बनाने का दुस्साहस देखकर जगती का कण-कण असीम वेदना से कराह रहा है ।

कुछ तथाकथित धर्माचार्यों की कुदृष्ट वासनाओं और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के साधन बने, पाखण्ड, आडम्बर व ढोंग से जर्जरित अपने ककाल को छिपाये और भ्रष्ट 'दानवीरों' की कठपुतली बने हुए धर्म की आज खुलेआम धाड़ियाँ उड़ा रही हैं, उसका यह विकृत रूप देखकर आस्था डगमगा रही है !

एक ओर दिन भर कठिन परिश्रम की भट्टी में तपकर भी दयनीय अवस्था में अपने दिन गुजारने, कभी-कभी फाके मारकर भी सन्तोष करने और दूसरी ओर निठल्ले पड़े रहकर भी भोग व ऐश्वर्यपूर्ण रंगरेलियाँ मनाने की शोषण व विषमतामय स्थिति उत्पन्न

करदेवाजी कर्तमान स्वार्थपूर्ण अन्ध-धृष्टता न जाने किने अन्धों को जन्म द रही है ।

'केवल विरोध के लिए विरोध' की वृत्ति मनोवृत्ति को बल देने; अकस्मिक काल पर अपने पर करने समाज सेवा की भाव में अपने मुख्य स्वाध साधने; राष्ट्रीयता के दृष्टि से राष्ट्र में स्वार्थ को पूरा, वैभवस्थ सम्भवस्था, असन्तोष और बदबुर पैदा करने की प्रेरणा करदेवाजी राज नीति मान 'स्वार्थ नीति' का रूप लेती जा रही है ।

इस प्रकार बिपार भी ऐसे एक ही पक्षक एक ही हूँ हूँ और एक ही बैरनाई कावाज सुनाई पड़ती है—पिरत हुए पावनीय मूर्खों की रक्षा हो चिन्मय हुए जीवन का विकास हो, विराधा के अन्धकार में भाषा की भोग का अन्धकार के अन्ध को धरा मिले और चारों ओर सुख की सामाजिक सुपाठ हो ।

अपान-वदन के कबार पर कदा मान का कर्वाण्डा समाज नतिक कस्तक पर बने निर्माण की राह को छा है । जीवन से हारा जीवन में बूझ संकट से बच, अन्ध कावनाओं का विचार मान्य निर्माण की दिशा में बने मूर्खों की स्थापना की अपेक्षा कर छा है ।

बह हमारे, हमारे समाज, हमारे राष्ट्र और सम्पूर्ण विश्व की परीक्षा का समय है करने को तोककर कुछ कर-मुझने को देना है और है कर्तव्य की कठोर वही पर स्वं की होमकर अपनी विपदा का परिचय देने का लक्ष्य अपेक्ष ।

कदा हममें बह सब करने का बल है ।

पुन की मर्ममेदी पुकार सुनने की लक्ष्य है ।

कम की मुनीली का कतर देने की दिग्गज है ।

'निर्माण बल' इसी सामर्थ्य को बाध करने की और एक कोट-बा किन्तु मातापूर्ण फल है । काक-मानव में नैतिक मात्सा और साम्य प्रेरणा प्रज्वलित करदेवाजी एक कोटी-ली पञ्चाक्ष है ॥

अपने इस प्रवास में अनुभव कहीं तक लज्जक हुआ है इसका विषय तो थिक् न कहकर पाठक ही करेंगे परन्तु वह 'जल' यदि जलम विरीधय द्वारा केवल दीपने की ही नहीं, अपितु जल करने की भी प्रेरणा दे सका तो प्रशस्त हम अपने परिचय की सार्थक समर्पे ।

—सम्पादक

देश के सामने अनेक बड़े-बड़े काम और कठिनाइयाँ हैं। हो सकता है कि आज के भारतीय युवकों और युवतियों को इन कठिनाइयों का तत्काल मुकाबला न करना पड़े, लेकिन भविष्य में निश्चय ही उन्हें इनसे लोहा लेना होगा। यह एक ऐसा काम है जिस पर गर्व होना चाहिये। लेकिन साथ ही यह बहुत भारी और मुश्किल काम भी है। सिर्फ वे लोग ही

जिन कठिनाइयों का हम सामना कर रहे हैं, वे तभी उपयोगी हो सकती हैं, जब हम उनसे फायदा उठाए उनसे सोचना और काम करना सीखें और सबसे बड़ी बात यह कि उनसे हम एक अनुशासित राष्ट्र बनाने का सवक लें।

भारत में भेदभाव और फूट डालने वाली बहुत सी प्रवृत्तियाँ काम कर रही हैं और आमतौर पर लोग बड़ी-बड़ी

श्री जवाहरलाल नेहरू

इसे ठीक से कर सकेंगे, जो इसे दिल से करें और काम करने का डग सीखे हुए हों।

सिर्फ भाषण देना और प्रस्ताव पास करना ही राजनीति नहीं है। यह तो राष्ट्र-निर्माण के महान् कार्य का एक अंग मात्र है। शायद हम समझते हैं कि राष्ट्र-निर्माण कार्य बिना किसी कठिनाईयाँ मेहनत के ही हाँ जायगा, लेकिन इतिहास से जो हमें सबक मिलना है, वह दूसरा ही है। हर जन्म के साथ प्रसव पीड़ा का कष्ट भी मेलना पड़ता है। हर विकास कार्य के लिये लगातार मेहनत की जरूरत होती है।

समस्याओं को भूलकर झगड़े और विवाद के रास्ते पर पड़ जाते हैं। जमाना बड़ा मुश्किल का है और हमें कमजोर नहीं रहना चाहिये और न व्यर्थ की आलोचना में अपनी शक्ति गवाना चाहिये। हाँ, स्वस्थ आलोचना की हमेशा जरूरत है।

हमें समझना है कि जमाना किधर जा रहा है। जमाने की पुकार हमें सुननी है। पुकार यह है कि हमें अपने देश को बनाना है। आजादी हासिल करने के बाद हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम देश की गरीबी को निकालकर उसको

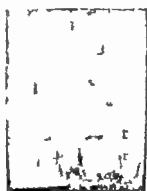
एक पुस्तक लेख बनाने और उसकी जो
अस्थी-बन्ध पीछी भाषापी गिरा हुई है
उसे उठाते । पक्ष बड़ा स्याक आधिक है ।
चाहे हम मारन को बचीन और देहावार
से करें चाहे कारखानों और विमान
कारा का गरफ से करें हमें वंश को दौलत
मस्त बनाना है । दूसरी कबह से चीख
मागकर गानन नही आनी है । अपनी
महनन के बल पर अपनी अघोन से अपने
कारखाने से दौलत हासिल की जा सकती
है । हम तरह से सब
अनन परों पर खडा हो
पकना है ।

आम आदमी की
हेमिबन ऊंची हो और
वह पुस्तक हो । वह
तरह से हमें अपने देश
को बनाव है और उसी
से बनाव है । अगर

हम अपनी ताकत को नहीं बनावें तो
बिदह बनान ।

बचिज हमें बुझ रहा है । हम कहां
आजेंगे और हमारी क्या कोसिख होगी ।
हमारी कोसिख होगी आम आदमियों की
आलन के कियानों और नकदों को
आदमी और मौक दिखाना । गरीबी
अज्ञान और रोक से कड़कर उनका अलग
करना । एक पुस्तक बनवाताएक और

बड़ते हुए राष्ट्र का बनाना और ऐक
आमानिक, आर्थिक और राज-नितिक संस्था
की रचना करना, जिनसे कि हर एक पर
और औरत को इसाफ मिले और उसकी
बिन्दगी मरी-पूरी हो । हमारे सामने
कठिन काम करने को है । जबतक हम
अपनी प्रतिष्ठा पूरी नहीं करते जबतक हम
भारत के सभी लोगों को वैसा नहीं बना
देते वैसा कि तकमिर जे तब किया है । तब
तक हममें से किसी को भी हम बने का

बच नहीं है । हम एक
ऐसे बड़े देशक नापरिक
हैं जो उसी के
राज पर है और हमें
अपने आदर्श के दिशाव
से अपनी बिन्दगी बनानी
है । हम बनी चाहे
किसी का के हों । भारत
को सज्जाते हैं और

हमारे एक और बिम्बहारिवाँ बराबर
बराबर हैं ।

भारत की सेवा का फलान करोड़ों
बुद्धियों की सेवा है । इसका फलान बरीबी
का छाहना करना है । हमारी पीढ़ी के
सबसे बड़े आदमी की यह ग्वाह्य रही है
कि हर एक गाँव का हर एक आदमी को
दिया जाय । एसा करना हमारी ताकत से

(अर्पास पूछ १२-५२)

मत वोओ !

यदि फूल नहीं वो सकते तो काटे कम-से-कम मत वोओ !
 है अगम चेतना की घाटी, कमजोर बड़ा मानव का मन
 ममता की शीतल छाया में, होता कटुता का स्वयं शमन
 बाधाएं गलकर रह जातीं, खूल-खुल जाते हैं मुंदे नयन
 होकर निर्मलता में प्रमत्त बहता प्राणा का क्षुब्ध पवन
 सकटमें यदि मुस्का न सको, भयसे कातर हो मत रोओ,
 यदि फूल नहीं वो सकते तो काटे कम-से-कम मत वोओ !
 हर सपने पर विश्वास करो, लो लगा चाँदनी का चन्दन
 मत याद करो मत सोचो ज्वाला में कैसे बीता जीवन
 इस दुनिया की है रीत यही, सहता है तन, बहता है मन
 दुःख की अभिमानी मटिरा में जो जाग सके वह है चेतन
 तुम इसमें जाग नहीं सकते तो सेज बिछाकर मत सोओ,
 यदि फूल नहीं वो सकते तो काटे कम-से-कम मत वोओ !
 पग-पग पर शोर मचाने से मन में सकल्प नहीं जमता
 अनसुना अचीन्हा करने से सकट का वेग नहीं कमता
 सशय के किसी कुहासे में विश्वास नहीं पल भर रमता
 बादल के घेरे में भी तो जयघोष न मारुत का थमता
 यदि बिग्वालों पर बढ न सको, सासोंके मुरदे मत टोओ,
 यदि फूल नहीं वो सकते तो काटे कम-से-कम मत वोओ !

श्री : नैश्वर शुक्ल 'अञ्जल'

क्रांति के इस युग में जहाँ एक ओर विध्वंस के अनु-बर्णों का विस्फोट आकाश की दिश्वर कर रहा है वहाँ दूसरी ओर सभी देश निर्माण और विकास की योजनाओं में तत्पर हो रहे हैं। एक ओर बड़ी-बड़ी कृषि, उद्योग आदि के विकास की योजनाओं से धार्मिक छावनों की समृद्धि हो रही है, दूसरी ओर कुछ नव आर्त्तक, असाक्षि भवोक्ति आदिके समर्थकों से वर्बर होकर समुच्च का मन बीन हो रहा है। बाह्य और धार्मिक अर्थों का रामानन्ध विवारी शास्त्री,

इतिहास इसका समर्थ है कि भारत ने कभी भी अवस्थायक प्रवृत्तियों की प्रेरणा नहीं दी। इसके विपरीत अत्यन्त प्राचीन काल से भारत ने बिन दुर्जनसम्पन्न लोगों का प्रसाह किया है युग-युग से पश्चिमा की ठगर भूमि में संस्कृति के रूप-रुकों का पोषण कर रहे हैं। अत्र घरों की दीर्घ को छोड़कर आज भी भारत ने अपना बड़ी सनातन रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। स्वतन्त्रता की भूमिका में भारत का यह दृष्टिकोण अपने जिने कल्याणकारी तथा सम० ए० डी० फिड०

की प्रगति हो रही है, दूसरी ओर समुच्च के नाभ्यात्मिक और नैतिक व्यष्टिपन की लचीलपति हो रही है। सांस्कृतिक विद्यवापन के अवसरों पर एक ओर मानवता की पुष्टाई हो जाती है, दूसरी ओर राजनीति के रच-रचन में कीटपुष्टों की नाति मनुष्यों की का संहार किया जाता है। ऐसे क्रियाकलाप सन्ध कहलानेवाले आधुनिक युग की व्यवसायी विद्यमना हैं।

विध्वंस और निर्माण के इस क्रिमेय में भारत का पक्ष निर्माण की ओर है। भारत का दृष्टिकोण क्या है रचनात्मक रहा है।

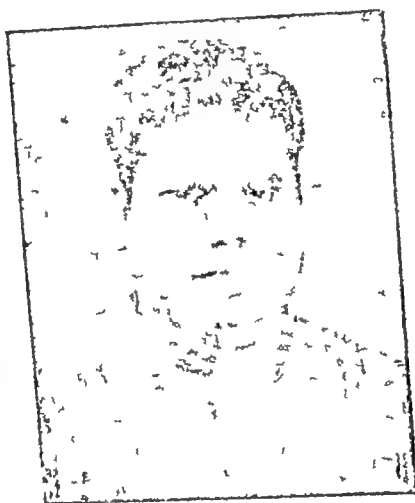
विश्व के जिने धोहर्ष पूर्व है।

किन्तु नवीन भारत का यह रचनात्मक दृष्टिकोण बहिमुख तथा अग्र है। पश्चिमी देशों की धार्मिक समृद्धि से बकिन तथा अपनी दीनता से विन्न होकर भारत ने औद्योगीकरण तथा आर्थिक समृद्धि की योजनाओं का विलार अपनी व्यवस्था के धान किया है कि यह आर्त्तका हो सकती है कि इस विकास और समृद्धि का प्रमोदन ही मष्ट न हो पाय। हमारी सारी सक्ति और सारा ध्यान इन बाहरी धिमाओं में ही लप्य जाने के कारण मानव-जीवन में

आन्तरिक निर्माण की अपेक्षा होती है। या अधिक है। यह सम्भव है कि जहाँ एक ओर नदी के नए बाँधों का समृद्धि की अपेक्षा सन्तोष का परिमित उद्घाटन हो रहा है और नए कारखाने दृष्टिकोण सांस्कृतिक-कल्याण के लिये खुल रहे हैं, वहाँ दूसरी ओर सदियों की अधिक हितकर हो। प्राकृतिक वासनाओं दासता से पीड़ित भारतीय नागरिक का और परिग्रह को उत्तेजना ठेकर कल्याण मन अनेक आन्तरिक यातनाओं से क्षुब्ध की आशा नहीं की जा सकती। सन्तोष हो रहा है। और समय का आगार ही कल्याण-साधना की भूमिका है।

यह स्पष्ट है कि केवल बाहरी निर्माण की भूमिका है।

में ही अपनी सारी शक्ति लगाकर भारत अपना भी कल्याण नहीं कर सकता फिर विश्व के कल्याण में सहयोग देने का तो प्रदन ही दूर है। भौतिक और आर्थिक समृद्धि मानवीय कल्याण के साधन अवश्य हैं, किन्तु सर्वस्व नहीं हैं।

कल्याण मनुष्य के जीवन का एक समग्र सांस्कृतिक विधान है। आर्थिक पर्याप्तता तो इसकी उपयोगी भूमिका है, किन्तु समृद्धि और प्रचुरता इसके लिये आवश्यक नहीं है। एक दृष्टिकोण यह भी हो सकता है कि आर्थिक समृद्धि विलास-वृत्ति को प्रोत्साहन देती है। अतः वह सांस्कृतिक कल्याण की समग्र साधना में सहायक होने की अपेक्षा

निर्माण के इस बहिर्मुखी दृष्टिकोण में दो मुख्य भूलें हैं। एक तो यह कि पश्चिम की व्यापारिक और वैज्ञानिक सभ्यता के प्रभाव में यह अर्थ को ही परमार्थ के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जो केवल जीवन का साधन है, वह साध्य

के समान बन रहा है। दूसरी भूल यह है कि सांस्कृतिक जीवन के अन्य साध्य उपेक्षित हो रहे हैं। वस्तुतः यह मानव की ही अपेक्षा है, क्योंकि इन्हीं साध्यों की साधना में मानव-जीवन की सार्थकता है। यह साधन मनुष्य के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य हैं। यही मूल्य मनुष्य के आन्तरिक व्यक्तित्व की विभूति हैं। यह विभूति

वास्तु निर्माण के मन्दिरो की बनना है। इसके बिना वह समस्त निर्माण बनना संभव मन्दिर के समान तथा भावना उभर वह के समान है।

निर्माण जीवन की सामाजिक रूति है। रचना के लोको में ही मानव-धनना की समष्टि साकार होनी है किन्तु निर्माण की कल्पना बहुत व्यापक है। वास्तु-निर्माण और आर्थिक समष्टि इसके आरम्भ और आन्तरिक हैं। सामाजिक जमाव नैतिक धर्म, सांस्कृतिक धर्म, सामाजिक विभूति आदि इस निर्माण के अन्तर्गत हैं। इन वर्गों का विकास होने पर ही जीवन का सङ्कट और साधक कम स्फुटित होता है। भौतिक और आर्थिक निर्माण की इसी विधा में धार्मिक होते हैं। इनके सम्मुख में एक धीमा-सादा वास्तव यह है कि ये किसके लिये हैं। इस प्रश्न का धीमा-सा उत्तर यह है कि मनुष्य के लिये।

वर्ष वास्तु-निर्माण की समस्त योजनाओं में मनुष्य के लिये ही तो वह एक विचारणीय प्रश्न है कि हम इन निर्माणों के आधिकार और उत्पत्ति में कहीं मनुष्य ही की तो नहीं भूल रहे हैं। कहीं हम वास्तव की बुन-बान और सज्जन में लगे ही तो नहीं भूल रहे हैं। वह एक ऐसी धर्मिक भूल है जो हमारे समस्त निर्माणों को

निष्पन्न बना रही। हम मनुष्य के कारण ही वास्तु-निर्माणों की उत्पत्ति भी नष्ट होकर बन सकती है। जिनका अधिक विचार होगा उनका ही इस भूल का संशोधन कठिनतर होगा। यदि वास्तु-निर्माणों के उत्पत्ति के धर्म-धर्म मनुष्य का आन्तरिक व्यक्तित्व विहीन होना अर्थ तो अन्तर्गत इन निर्माणों के उत्पत्ति मानना की समष्टि बन जाये।

यह स्पष्ट है कि इस प्रकार मनुष्य और अन्य-निर्माण की योजनाओं में निर्माण के उत्पत्ति से संबंधित होत हुए की अनन्त विधर्म के अन्तर्गत ही यह बोधनीय बनेगी। अन्तर्गत इन वास्तु-निर्माणों को उत्पत्ति बनाने के लिये इनके धर्म ही-धर्म मनुष्य के आन्तरिक व्यक्तित्व के निर्माण की योजनाओं का और भी अधिक उत्पत्ति के साथ संबंधित आवश्यक है। अन्तर्गत और आन्तरिक होने के कारण वह निर्माण कठिनतर है। अन्तर्गत इसके लिये वास्तु निर्माण के भी अधिक आवश्यक बनेंगे। इस निर्माण में धर्म का सहयोग आवश्यक है। सरकार, जनता, वेतन, धर्म, धार्मिक आदि धर्मों के सहयोग से ही मानव के निर्माण की योजनाओं उत्पत्ति हो सकती हैं। एक बार फिर सामाजिक उत्पत्ति, वेतन, धर्म, सांस्कृतिक धर्म और आन्तरिक विभूति

सम्पन्न मानवता की प्रतिष्ठा करके ही
 मानवार्थ विध्वंस के कगार पर बैठे हुये
 विश्व को शान्ति और कल्याण का सन्देश
 दे सकता है।

यह आन्तरिक निर्माण मनुष्य का
 निर्माण है। मनुष्य के निर्माण के बिना
 समस्त बाह्य निर्माण निष्फल हैं। मनुष्य
 का निर्माण ही समस्त बाह्य-निर्माणों को
 सार्थकता प्रदान कर सकता है। यही
 विध्वंस की आंधियों को भी शान्त कर
 सकता है। वस्तुतः इसी निर्माण की प्रगति
 मन्द रहने के कारण आज विश्व के सामने
 सर्वनाश की स्थितियाँ उपस्थित हुई हैं।
 बाह्य निर्माणों की आसुरी गति ही आज
 विनाश की ज्वाला बनकर धधक उठी है।
 इस दौड़ में पिटुड़कर आज मानवता अपने
 अस्तित्व की भिक्षा माँग रही है।

मनुष्य का आन्तरिक निर्माण ही
 मानवता को इस भय और दीनता की
 अवस्था में उठाकर आत्म-विश्वास और
 आत्म-गौरव के पद पर बिठा सकता है।
 मनुष्य का यह आन्तरिक निर्माण एक
 अत्यन्त समृद्ध कल्पना है। वह मनुष्य के
 ध्वनित्व को दिशा-आ और उसकी चेतना
 की आकांक्षाओं के समान ही व्यापक है,
 किन्तु मनुष्यता का विकास आन्तरिक
 निर्माण की व्यापक-कल्पना का मर्म है।
 समता मनुष्यता का मर्म है। इवान

और स्वप्न तथा ब्राह्मण, गौ और हाथी
 को सम दृष्टि से देखना ही समत्व नहीं
 है। वास्तविक समता सबको अपने समान
 मानना है। सबको अपने ही समान देह,
 प्राण, बुद्धि, मन और आत्मा से युक्त तथा
 अपने ही समान सुख-दुःख को समवेदनाओं
 से युक्त और गौरव, स्वतंत्रता आदि की
 आकांक्षाओं से प्रेरित मानना ही वास्तविक
 समभाव है। अपनी इस गान्धिता को हृदय
 से आदर देना ही मनुष्यता है।

यह समभाव मनुष्य-मनुष्य का ही
 सम्बन्ध नहीं है। एक समाज का दूसरे
 समाज के प्रति तथा एक देश का दूसरे देश
 के प्रति सम्बन्ध भी इसी समभाव से युक्त
 होकर मनुष्यतापूर्ण हो सकता है। मनुष्यता
 के इसी मूलभाव का निरस्कार ही हमारे
 समस्त इतिहास में युद्ध, अनीति और
 अशान्ति का कारण बन रहा है। आज
 भी इसी की उपेक्षा राजनीतिक सघर्षों
 और युद्ध को आशकाओं का मूल कारण
 है। मनुष्यता का विकास ही मनुष्य जाति
 को इन विभीषिकाओं से बचाकर कल्याण
 और शान्ति के मार्ग में प्रेरित कर सकता
 है। वस्तुतः मनुष्यता ही शान्तिमयी
 सस्कृति का मूल मन्त्र है। समता उसका
 बीज है।

व्यक्ति और समाज में मनुष्यता और
 समता की प्रतिष्ठा का मार्ग शिक्षा और

साधना है। शिक्षा पुस्तक का अध्ययन
ममता ज्ञान का उपायन नहीं। बल्कि मानवीय
चेतना का उद्घोषण है। ज्ञान में
अन्तर्गत आलोचक का निष्ठा, धर्म मानना
का प्रभाव सुन्दर कल्पनाओं की रचना
और उदात्त चरित्र को प्रभावित इस उद्घोषण
की चार दिशाएँ हैं। ज्ञान की सम्मीलना
मानना को बल देती है और उसकी
उत्पत्ति चरित्र को उन्नत प्रदान करती
है। साधना को परकटा ज्ञान की छिपों
में पापुर्ण के कर्म छिपाती है। इनसे
उत्पन्न होकर सौम्य भेदोपपन्न बनता है
और चरित्र सौम्य-कर्म के समान छिन्न
उत्पन्न है। इसके रस, धर्म और आलोचक
की प्रिये की संभव पर ही उत्पत्ति के
मध्यम वृत्ति की प्रतिष्ठा होती है।

आध्यात्मिक उत्पन्न-बोध ज्ञान की
परिचालन है। प्रमुख भारतीय दर्शनों के
मनुष्य आत्मा ही चरित्र तक है। आत्मा
चेतन और विमुक्त है। आत्मा की विमुक्ता
मनुष्यों के उत्पन्न आत्मज्ञान का
वार्धनिक छिन्न है। इस आत्मज्ञान में ही
मनुष्यता का सम्भाव छिन्न होता है।
इसी छिन्न उत्पन्न में इस आत्म-ज्ञान
को ध्यान और छिन्न नामा बना है।
वस्तुतः वही ध्यान और संभव का मूल
मंत्र है। आध्यात्मिक उत्पन्न के छिन्न
जीवन और उत्पत्ति के बाद तन्त्रों का ज्ञान

भी शिक्षा का अंग है, किन्तु आत्म-ज्ञान
का सम्भव-बोध शिक्षा की आत्मा है।
इससे रहित होकर ही शिक्षा अपने अन्त में
अन्त हो गई और आत्म छिन्न अन्त
अधिलक्षित आदिम आदिमों से भी अधिक
विशेषकारी बनना की ओर बढ़ रहा है।

साधना-जीवन में शिक्षा की
निष्ठा का निर्माण और व्यवहार में
उत्पत्ति आधार है। आत्म भाव का बोध
रस्य से ही एक साधना है। इसके समान
उत्पत्ति आलोचक तप से ही उत्पन्न होता है
और तप में उत्पन्न होने के कारण उत्पन्न ही
लोच की संभव-कल्पना बन जाता है।
साधना को चरित्र में ज्ञान का ठेक तप से
उत्पत्ति होकर व्यवहार की उत्पत्ति चारा में
प्रवाहित हो उत्पन्न है। इस चारा में विद्या
का आलोचक मानना के सौम्य कर्मों में
छिन्न उत्पन्न है। उत्पत्ति के इसी एक
कर्म पर जीवन की भी उत्पन्न होती है।

जैसे बोद्धा, व्यवहार और व्यवहार
उत्पत्ति के सम्भव पर उत्पन्न इसी जीवन
भी के उत्पन्न हैं। इन्हीं उत्पन्नों से
जीवन का सौम्य कर्म और साहित्य के
अधिक उत्पन्न-मनुष्यों में उत्पन्न होता है।
साधना, उत्पत्ति और तपों के उत्पन्न से
मानना के इन सम्भव मानों की विभूति
समान की औरतमनी परम्परा बनती है।
प्रत्येक के उत्पन्नों में वही परम्परा एक

आशा की किरण है। भेद और सघर्ष की आंधियों में यही परम्परा शान्ति की कल्पना का वर्षा-विन्दु है। इसी परम्परा के सूक्ष्म और दोर्घ सूत्र माया, धर्म और सभ्यता की विभिन्नताओं में भी विश्व-वधुत्व के दृढ़ बन्धन हैं। कला, संगीत और साहित्य के स्वरो में पुकारती हुई मानव-आत्मा की मर्म-वाणी ही मनुष्य को सदा शान्ति और मंगल का आशीर्वाचन रही है। अणु-बमों के विस्फोट भी मानवता के इस अन्तर्नाद को अपने भीषण कोलाहल में दबा नहीं सकते।

ज्ञान, भावना, स्नेह, सौहार्द, सहयोग, सद्भाव आदि को समन्वित विभूति से मानवीय चरित्र का निर्माण होता है। एक ओर यह चरित्र कठिन व्यक्तिगत साधना का फल है, दूसरी ओर यह चरित्र स्नेह, सौहार्द और सहयोग के सामाजिक व्यवहार का सम्यक है। चरित्र के विकास में ही शिक्षा और साधना की परिणति तथा प्रगति है। मनुष्य के चरित्र में मनुष्यता मूर्त और चरितार्थ होनी है। चरित्र के शील और व्यवहार में ही समता सार्थक होती है। विद्या चरित्र का आलोक है और भावना उसकी प्रेरणा है। चरित्र मानवीय सस्कृति का शील और व्यवहार है। इसीमें ज्ञान की परिणति और भावना की पूर्ति है। इसीमें

‘आपके चरण-चिन्हों की छाया में
ससार जन्म लेगा’

—सेन्ट जैन पर्सों

तप और साधना की सफलता है। मनुष्य के चरित्र में मानवता आचार के स्वरो में मुखरित हो उठती है।

आध्यात्मिक शिक्षा और साधना के सहयोग से इसी मानवीय चरित्र का निर्माण आज अपेक्षित है। इसी चरित्र की दृढ़ भूमि पर मनुष्यता का प्रासाद खड़ा हो सकता है। यही चरित्र उद्वुद्ध होकर मनुष्यता का बल दे सकता है। समता और शान्ति की शुभ्र ध्वजा इसी चरित्र के कैलाश शिखर पर फहराकर मनुष्य समाज के आतंकित हृदय को आश्वासित कर सकती है। इसी चरित्र के हिमालय से प्रवाहित होकर स्नेह, सौहार्द और सद्भाव की गंगा, सिन्धु और सरस्वती विस्फोटों से विदग्ध विश्व को शीतलता प्रदान कर शान्ति की क्यारियों का सिंचन कर सकती है। पश्चिमी देशों की भौतिक समृद्धि से चकित होकर बाह्य निर्माणों में व्यग्रता से तत्पर भारत अपनी सस्कृति के इस प्राचीन रहस्य को अपनाकर प्राचीन युग की माति आज भी शान्ति और कल्याण का अग्रदूत बन सकता है।

पापका है। शिक्षा पुस्तकों का अध्ययन
अथवा ज्ञान का उपयोग नहीं करने मानवीय
चेतना का अक्षीयन है। धनना न
उत्तरक भावों का विस्तार परस मानना
का प्रसार सुन्दर कपनाओं की एकता
और उदात्त चरित्र को प्रस्थापित करने का
की चार विधायें हैं। ज्ञान की पम्भीला
मानना की एक होती है और उसकी
उत्तरकता चरित्र को एक प्रदान करती
है। भावना की सरफला ज्ञान की किरणों
में प्राप्त के कर्मक शिक्षा की है। इनसे
उत्पन्न होकर धीमे-धीमे भोग्य बनता है
और चरित्र धीमे-धीमे के जमान शिक्षा
करता है। इसके एक, एक और आलोचक
की विशेषता के समय पर ही उत्पन्न के
अध्ययन की प्रतिष्ठा होती है।

आध्यात्मिक एक-बोध ज्ञान की
परिचालि है। प्रत्येक भारतीय धर्मों के
अनुसार भावना ही एक एक है। भावना
केवल और विमुक्त है। भावना की विमुक्त
प्रत्येक के प्रत्येक वास्तव्य-भाव का
वार्त्तिक शिक्षा है। इस वास्तव्य में ही
प्रत्येक का समाधान प्रकट होता है।
इसीलिए धर्मियों में इस एकत्व-भाव
की प्रान्त और शिक्षा माना गया है।
प्रत्येक वही ज्ञान और मंगल का मूल
आवहारिक उपयोग के लिये
और प्रकृति के वास्तविकता का ज्ञान

भी शिक्षा का अर्थ है। धर्म का
का सम्बन्ध बोध शिक्षा की भावना है
इससे रहित होकर ही शिक्षा अपने अर्थ
भर हो गई और नाम शिक्षा का
वर्त्तिक आदिन जातिनों से भी अर्थ
विश्वकारी बनना की और बन रहा है।

आध्यात्मिक जीवन में शिक्षा के
विष्टा का विष्टा और व्यवहार है
कर्मका आधार है। आत्म भाव का एक
स्वरूप से ही एक आध्यात्मिक है। इसके अर्थ
कर्मका आधार तप से ही उत्पन्न होता है
और तप से उत्पन्न होने के कारण उत्पन्न ही
लोक की मंगल-कर्मका बन जाता है।
आध्यात्मिक जीवन में ज्ञान का एक तप से
उत्पन्न होकर व्यवहार की प्रत्येक प्रान्त में
प्रवाहित हो जाता है। इस प्रान्त में विष्टा
का आलोचक भावना के धीमे-धीमे कर्मों में
शिक्षा करता है। एकता के इसी एक-
कर्म पर जीवन की भी आधार होती है।

लोक लोचक, व्यवहार और व्यवहार
उत्पन्न के एककर्म पर उत्पन्न इसी जीवन-
धी के बरदान हैं। इन्हीं बरदानों के
जीवन का धीमे-धीमे ज्ञान और चरित्र के
अनेक रूप-रूपों में आधार होता है।
भाव, धर्म और बर्त्तिक के आधार से
मानवता के इन मंगलमय भावों की विष्टा
प्रान्त की प्रत्येक परम्परा बनती है।
प्रत्येक के वास्तविकता में वही परम्परा एक

शांति की किरण है। भेद और सघर्ष की
 क्रियाओं में यही परम्परा शांति की
 कल्पना का वर्षा-विन्दु है। इसी परम्परा
 के सूक्ष्म और दीर्घ सूत्र मापा, धर्म और
 सभ्यता की विभिन्नताओं में भी विश्व-
 बहुत्व के दृढ़ बन्धन हैं। कला, संगीत
 और साहित्य के स्वरो में पुकारती हुई
 मानव-आत्मा की मर्म-वाणी ही मनुष्य को
 सदा शांति और मंगल का आशीर्वचन रही
 है। अणुबमों के विस्फोट भी मानवता
 के इस अन्तर्नाद को अपने भीषण कोलाहल
 में दबा नहीं सकते।

ज्ञान, भावना, स्नेह, सौहार्द, सहयोग,
 दामाव आदि की समन्वित विभूति से
 मानवीय चरित्र का निर्माण होता है।
 एक ओर यह चरित्र कठिन व्यक्तिगत
 साधना का फल है, दूसरी ओर यह
 चरित्र स्नेह, सौहार्द और सहयोग के
 सामाजिक व्यवहार का सम्यक है। चरित्र
 के विकास में ही शिक्षा और साधना की
 परिणति तथा प्रगति है। मनुष्य के चरित्र
 में मनुष्यता मूर्त और चरितार्थ होती है।
 चरित्र के शील और व्यवहार में
 ही समता सार्थक होती है। बिना चरित्र
 का आलोक है और भावना उसकी प्रेरणा
 है। चरित्र मानवीय सस्कृति का शील
 और व्यवहार है। इसीमें ज्ञान की
 परिणति और भावना की पूर्ति है। इसीमें

‘आपके चरण-चिन्हों की छाया में
 ससार जन्म लेगा’

—सेन्ट जैन पर्सौ

तप और साधना की सफलता है। मनुष्य
 के चरित्र में मानवता आचार के स्वरो में
 मुखरित हो उठती है।

आध्यात्मिक शिक्षा और साधना के
 सहयोग से इसी मानवीय चरित्र का
 निर्माण आज अपेक्षित है। इसी चरित्र की
 दृढ़ भूमि पर मनुष्यता का प्रासाद खड़ा हो
 सकता है। यही चरित्र उद्वुद्ध होकर
 मनुष्यता को बल दे सकता है। समता
 और शान्ति की शुभ्र ध्वजा इसी चरित्र के
 कैलाश शिखर पर फहराकर मनुष्य समाज
 के आतंकित हृदय को आश्वासित कर
 सकती है। इसी चरित्र के हिमालय से
 प्रवाहित होकर स्नेह, सौहार्द और सद्भाव
 की गंगा, सिन्धु और सरस्वती विस्फोटों से
 विदग्ध विश्व को शीतलता प्रदान कर
 शांति की क्यारियों का सिंचन कर सकती
 है। पश्चिमी देशों की भौतिक समृद्धि से
 चकित होकर याह्य निर्माणों में व्यग्रता से
 तत्पर भारत अपनी सस्कृति के इस प्राचीन
 रहस्य को अपनोकर प्राचीन युग की भांति
 आज भी शांति और कल्याण का अग्रदूत
 बन सकता है।

कल और अफ

स्वर्ण का रंग रह करेवाला चन्द्रिक
अपने महल के बगीचे में

बहल-कसी उमि लगा और उसके छाव
छाव बसकी सुखी-बसकी भी बसने-फिरने
करी । बिम्बारा उसके पल्लव पर इस
प्रकार बसता रही भी जिस प्रकार पित्त
अपने बोजब पर मेहराबा है । वह कसना
हुआ एक सुन्दर पत्थर के पास आया

(पृष्ठ १४ का खेपेस)

बाहर हो उठना है लेकिन जलनक मौजू
है और दुःख है, जलनक हमारा काम पूरा
वहीं होना ।

हमारे हमें काम करना है और
देवता करना है और कसकर मेहनत करनी
है जिससे हमारे अपने पूरे हों । वे अपने
भारत के हिये हैं लेकिन वे दुनिया के
हिये भी हैं क्योंकि आज हमी देश और
ओर भाषा में एक दूसरे से इस तरह जुड़े
हुए हैं कि कोई भी पिटुका अलग होकर
रहने का स्वभाव नहीं कर सकता ।

आज देश की हर स्थिति की सेवा की
जड़त है । मुकों की आवश्यकता और
भी अधिक है कि वे देश-सेवा के महान
कार्य के हिये अपने की तैयार करें ।

जिसके चारों ओर पत्थरों की ममापछानी
मूर्तियाँ थी ।

वहाँ बैठकर वह पानी की उस बारा
की देखने लगा जो पत्थर की मूर्ति के मुख
से ऐसे फिर रही थी जैसे एक प्रेमी के मुख
से बेरोकड़ीक निश्चय से हरनीएपार । उसे
अपने महल पर जो किसी लड़की के चारों
पर कस्य के निशान की तरह एक बहानी
पर स्थित था आज आये लगा । मूर्ति
की बोव में बैठकर उसे अपना पिटुका
जोवन राज्य की तरह देखने लगा । और
पुन ही मन कहे लगा—

‘कल मैं हरी-सरी उपलकावों में मेक
बरागा था मेरा अस्थित था अपनी
बाजुरी बरागा था और महलक का करके
बसता था । आज आजकल में मुहं केव कर
लिया है । स्वर्ण की बहने की स्थिति तुम
फिर उसने निम्न संकष और भवारह
बाध्य हुए ।

कल मैं स्वच्छन्दतापूर्णक ऐशों में
विचलनेवाले बहलहाते पक्षी के समान था
आज मैं नन का जमाविक नुरीतिवों का
साके के पिता का बाध हो गया हूँ । मैं
पेसा तो हुआ था स्वतन्त्र रहने और अपने

जीवन को सुख से गुजारने के लिये किन्तु आज अपने आपको ऐसे पशु के समान पा रहा हूँ जिसको पीठ अत्यधिक स्वर्णमार से ढरी जा रही हो।

‘कहाँ हैं वे खुले मैदान ! कलकल करते मरते ॥ वह ताजी हवा ॥ प्रकृति का वह सान्निध्य ॥ मैं सबको गवा बैठे हूँ । अब मेरे पास रह गया है अकेलापन, जो मुझे उदास बनाता है, स्वर्ण, जो मुझ पर रसता है, नौकर-चाकर, जो पीठ-पीछे मुझे कोसते हैं और एक महल, जो मेरी खुशियों की कब्र है और जिसकी महानता में अपना दिल खो बैठा हूँ ।

‘कल मैं वेदोंइन की लड़की के साथ हरे भरे खेतों और घाटियों में घूमना था । नेक्री हमारी साथिन थी, प्यार हमारी खुशी और चन्द्रमा हमारा संरक्षक था, किन्तु आज ! आज तो मैं केवल बाहरी टीपटाप वाली उन औरतों के बीच हूँ जो सोने और हीरे के बदले अपने शरीरों का विक्रय करती हैं ।

‘कल मुझे कुछ चिन्ता न थी, चरवाहों के साथ जीवन की सभी खुशियों का आनन्द लेता था, खाता था, खेलता था, काम करता था और हृदय की सच्चाई के संगीत की तान पर नाचता था, गाना गाता था, किन्तु आज मैं अपने आपको भेषियों के मुँह में फंसी और ढरी हुई भेष के

समान पा रहा हूँ । आज जब मैं सड़क पर निकलता हूँ, लोग मुझे घृणा की दृष्टि से देखते हैं, ईर्ष्या से इशारे करते हैं ।

‘कल मैं खुशियों के कारण धनपति था, आज मैं स्वर्ण के कारण कगल हूँ ।

‘कल मैं सुखी चरवाहा था, अपनी भेड़ों की ओर इस प्रकार देखता था जैसे एक दयावान् बादशाह अपनी सुखी और सन्तोषी प्रजा को देखता है, किन्तु आज मैं अपनी धन दौलत के सम्मुख दास के समान हूँ, ऐसी धन-दौलत, जिसने मेरे जीवन की सुन्दरता का अपहरण कर लिया है ।

‘हे प्रभु ! मुझे क्षमा करना ! मैं नहीं जानता था कि धन-दौलत मेरे जीवन में सुमीश्रित ला देगी, मुझे पागल और गन्धा बना देगी ।’

फिर बड़े अनमने ढंग से भिनक उठा और अपने महल की ओर जाता हुआ कहने लगा,—“क्या इसी को लोग धन कहते हैं ? क्या यही वह देवता है, जिसकी मैं पूजा करता हूँ ? क्या दुनियाँ में यही है, जिसकी मुझे चाह है । धन से मैं शान्ति और आत्म-सन्तोष क्यों नहीं खरीद सकता ? एक टन स्वर्ण लेकर भी क्या कोई मुझे सुन्दर विचार बेच सकता है ? क्या मुट्ठी-भर हीरे मोतियों के बदले मुझे कोई सच्चे प्रेम का एक क्षण भी बेच सकता

मैं पूरा स्वस्थ हूँ। मेरा अंग अंग अपना निर्धारित काम पूरा करता है। मेरे मन में तैयारी का भाव पर्याप्त है। मेरा जीवन क्रियाशील है। मैं फ़टोर जीपन व्यतीत कर सकता हूँ। मैं ज़क्ति सम्पन्न हूँ। मैं पूरा हूँ। मैं दीर्घजीवी हूँ।

है। मेरा घर बन खेहर की एका कोन है जो मुझे दुश्मनों का दृष्टि दिखा बच्चेबाजी भाव बन बने।

जब वह अपने महक के फ़टक के धनीप पहुँचा तो सुबहर सहर की ओर देखते हुए कहने लगा इस कोकमहलपूर्ण बर के बासियों। तुम अज्ञान में रहते हो शक्ति दुःख पाते हो मूठ सोचते हो और फ़टक बन बनते हो आखिर क्या तुम तुम कोन अन्धकार में रहोगे? जीवन के बच्चों को मूक बन कर तक इसके बच्चे में फ़ि रहोगे। तुम के हीप की की कीप रही है जब आपनकता है इसमें तेक देते की। उन्हाई का घर फिर रहा है जब समय है इसकी परम्परा और रसा करने का। अज्ञानता के चोरी में तुम्हारी शक्ति का बचाना छूट गया है जब समय है इस बच्चे कीवने का।

एकी समय एक परीव आदमी नहीं

या पका हुआ। अपने भिजा के दिने अपने हाथ आगे किए। भिज ने घर उठे देखा तो उसके होंठ फ़टफ़टने लगे और मुख पर दवा का भाव उभर आया। उसे ऐसा मानस हुआ मानों गीत के बिचारे बाद जानैवाला बीता कल उन्की अभिव्यक्ति करके के दिने आकर उन्की हुआ ही। अपने भिजारी को बने से क्या बिना उन्की मुँह लर्न-मुँहों से घर की ओर फिर बने प्यार से जान बाबी मैं कहा—'कच फिर आना, अपने जब उन्की पापियों को देख। मैं सबको कर दूँगा।'

पिछारी के बने जाने पर भिज अपने महक में प्रविष्ट होते हुए कहने लगा—'जीवन की प्रत्येक वस्तु अच्छी है यहां तक कि लर्न की। क्योंकि वह एक नवीकृत है। जब एक डेरे-मरे गार देखीवाके पितार के समान है बिचको वह अच्छी तरह बचावा नहीं जाता वह इसका कमल बेधुरा और अनिवारित संयोज ही पुन सज्जा है। जब उस प्यार के समान की है जो बीरे बीरे किन्तु दुःख से उस व्यक्ति का घाव कर देता है जो इस संभव करता है और उस व्यक्ति को कमल देता है जो इसे अपने अनुभावियों में बने देता है।'

अनु की सोहनतात कोष

राष्ट्र-निर्माण की वेला मे

अपनी शक्ति को रचनात्मक मोड़ दें !

श्री उच्छ्वराय देवर

अपनी समस्याओं को हल करने के योग्य होने के लिये आवश्यक है कि देश ठोस और शक्तिशाली हो। एक देश का राजनीतिक ठोसपन कई बातों पर निर्भर करता है। सर्व प्रथम आवश्यकता है देश के लोगों में एकता की। यह एकता सिर्फ राजनीतिक एकता न हो अर्थात् जनता देशके संविधान में अपनी आस्था

दिखाए। यह यथार्थ और वास्तविक एकता होनी चाहिये। स्वाधीनता के लिए संघर्ष की ठोस शक्ति एक दिखाई पड़नेवाली चीज है, लेकिन जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है, हमारे स्वतन्त्रता-

संघर्ष द्वारा हमारी वर्गीय भावना को खत्म करने से पहले ही हम आजाद हो गये। स्वतन्त्रता हमें जरा आसानी से मिल गयी। उस हद तक ठोस होने की प्रक्रिया अधूरी ही रही। जाति और साम्प्रदायिक बफादारिया तथा अन्य वर्गीय भावनाए

आज भी हमें विभक्त करती हैं। हमें ठोसपन की प्रक्रिया को पूरा करना है। आजादी की प्राप्ति के बाद ऐसा करना आसान होना चाहिये, क्योंकि वे बाहरी निहित स्वार्थ, जो हमें दूर रखते रहे, अब यहाँ कतई नहीं हैं।

एक राष्ट्र के रूप में हममें सत्ता की अमिट भूख है। अतीत में यह भारतीय

राजनीति के लिए अभिशाप रही है। हमें सत्ता को पचाना है। अपनी दलीय और वर्गीय बफादारियाँ छोड़कर हमें जीवन की अधिक व्यापक वारणा को जगह देनी पड़ेगी और सत्ता की भूख

को मिशनरियों जैसे उत्साह के साथ सेवा भावना में बदलना पड़ेगा।

ये दोनों ही बातें हमारी मनोवैज्ञानिक इच्छाओं में संशोधन मागती हैं और यह मौजूदा हालत में नहीं किया जा सकता है। जानीय बफादारी हमें केवल दलों में ही

काम करने के योग्य बना सकती है, और ऐसा करके एक सीमित तरीके से कोचना है हमें से उबराना है। यही हमें से राष्ट्र कमबोरो होगा है। इसी तरह सत्ता प्राप्त आदमी पर पुराने समय की अप्रसरघाही का पनी-आदिक असर पड़ता है। इसने तकछरें होती हैं समाज का होता है इसके भी हमने कमबोरी मानी है।

अज्ञा अगर माला की एक बैल में बहकना है तो सत्ता की भूख बेसी अपनी कमबोरियों से पिछ छुड़ाना होगा। राष्ट्र को सामाजिक, आर्थिक कठिनाइयों से मुक्त करना है जन्म बैल के साथ-साथ प्रगति करना और आगे बढ़ना है एवं बढ़नी है। मानवकता को एकात्मक कार्यों में लपना है। इसके इल २५ वर्ष पुरानी इतिहास की पुनर्मी में यही बैल का सकते। कारण कि जो पुराने समय में इतिहास कायम कर रहे थे उनकी विचरता इन कमबोरी में नहीं थी। वे अपने छोटे बिलों की चिन्ता में लगे हुए थे और इसीलिए अधिकतर व्यक्तिओं का जीवन बाधों की चिन्ता की तक सीमित रहता था। दूसरे तो समाजों भाव हमारे सामने पेश हैं ठीक उसी प्रकार में वे पहले ईश्वर नहीं थे। हमारा पाठ का करने का निम्न दूसरा समय है और हमें भिन्न भूमिका संघर्ष करना है। इस तरह हमें हम पहले पुराने तरीके अपना

कर नहीं प्राप्त कर सकते। पुराने तरीके कमबोरी २ रूप पहले भी कमबोरी शामिल हो चुके थे। इसीलिए वे सीढ़ी सभी की समस्याओं के बिने छोटी अनुपयुक्त हैं।

हमने सामाजिक मूल्य पैदा करने का प्रमुख कार्य तो होच ही दिया है। निम्न रूपों समाज द्वारा किया जाना चाहिए। अर्थात् अनुप की इस आन्तरिक मानवार्थ जैसे सहयोग मैत्री सहकारिता की वास्तविक भव से स्नेह दूसरे पर मार न करने की

विनियमों के मारत कागमन परचात, जो ऐसा आरम निर्मर तथा स्वावलंबन का प्रतीक था और जिसकी धरती पर सी-दूष की मदिया बहती थी—समुद्रि का संसार था निघन व सभी दृष्टियों में क्षीय हीन हो गया। स्वतंत्रता के उपरान्त केवल एक ही प्रश्न राष्ट्र के कोटि-कोटि दलित, असित सोपित प्राणियों के समुद्र था कि कैसे उसे पुनः सुलभ्य और सम्मन किया जाय। स्पष्टतः एक ही मार्ग था निर्माय का। राष्ट्र निर्माण का अभियान अदम्य उत्साह के साथ चलाया गया। साहित्य कला गद्य मोति नैतिक, रूपि उद्योग मान-गव

व्या, मानव से सहानुभूति सेवा की
मन्तर्भावना आदि को विकसित करना
तथा विश्व-व्यापी बनाना। यह महज
सर्वधान के जरिये नहीं किया जा सकता
है। इसके लिये सबसे महत्वपूर्ण चीज
समाज शिक्षा है, अध्ययन के दज और
जीवन के स्कूल, दोनों में। लेकिन यहाँ पर
पुन हम ऐसे तरीके अख्तियार करने की नहीं
सोच रहे हैं जो दिमाग के विभाजन की
दिशा में ले जायगा। हमें वैज्ञानिक ढंग से
समस्या को देखना पड़ेगा। कोई भी सन्देह

कि सभी क्षेत्रों में देशव्यापी निर्माण-
कारी कार्यक्रम निरन्तर चलाये गये,
चलाये जा रहे हैं और भविष्य में भी
चलाये जायेंगे। फलस्वरूप इन्सान में
अविच्छिन्न सवध है। हम जो महान
ख्याति विश्व में पा चुके हैं, वह सह-
योग और शान्तिमयी निर्माण का ही
परिणाम है। ऐसे दौर में जबकि देश
में निर्माण कार्यक्रमों का जाल बिछ
रहा है, यह जानकर प्रसन्नता हुई
कि "अणुव्रत" का 'निर्माण-अक'
प्रकाशित हो रहा है। मुझे विश्वास
है कि यह विशेषांक इस निर्माण
अभियान में अना योग-दान देगा।

—उ० न० देवर

नहीं करता है कि यह और अच्छा होगा
अगर हमारे बच्चे एक आत्म-केन्द्रित समाज
के पुराने मूल्यों की जगह नये सामाजिक
मूल्यों को सीखें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के
लिये हमें अपनी शिक्षा नीतियों को साधन
बनाना है। हमारे समाज द्वारा यह उद्देश्य
स्वीकार कर लेने पर हम ध्येय से शिक्षा को
अलग नहीं कर सकते हैं, जो कि कार्य प्रणाली
पर असर कर रहा है। दूसरे, सगठन द्वारा
जनता को तरुणों को, स्त्रियों को और
पुष्पो को, किसानों और मजदूरों को,
बुद्धिजीवियों तथा अन्य वर्गों का उस कार्य
के लिये शिक्षित सगठित करना है।

इसके अलावा यहाँ सामाजिक पदों में
स्वाभाविक असमानताएँ हैं। वे धार्मिक
विश्वासों का परिणाम हो सकती हैं जैसा
कि हरिजनो में देखने के मिलता है।
वे समाज से दूर रहने के नतीजे हो सकती
हैं, जैसा कि आदिम जातियों में है, वे
ऐतिहासिक कारणों का परिणाम हो
सकती हैं। वे प्रशासन में स्थान या पद
का परिणाम हो सकती हैं। हमें इनमें से
हरेक का अध्ययन करना पड़ेगा और सार्व-
जनिक तथा सामाजिक स्थान के वे स्तर
तय करने पड़ेंगे, जिनसे वग या जाति,
जन्म या धर्म, आर्थिक दशा या पद का
रखाल किये जायें। भारत के समस्त नाग-
रिक्तों का वह स्थान और प्रतष्ठा मिले,

विद्यार्थी वे हस्तार हैं। पुस्तकों और लिपियों के माध्यम सामाजिक समानता का आवश्यक ब्रह्माचरण पैदा करने के बिना कोई समुद्र या भौतिक मायका बीच में न करना चाहिये। हमें समता और प्रसाधन के बीच क्षान्ति जारी रखनी चाहिए ताकि प्रसाधन और कर्मरत्नी के परस्पर को जोड़े जो कि सम्मान और भव के विस्थापन पर आभिन है और वह सेवा की एक संस्था बन जाय तथा प्रसाधन करनेवाले और विद्य पर

प्रसाधन किया जाता है दोनों के बीच मौजूदा मनोवैज्ञानिक रुचि को जोड़े कुछ हद तक क्षान्ति की भी देन दे कर दिया जाय। इन सबसे ऊपर समान विस्तार तथा जीवन के समान अवसर प्रदान करने के बिना इसे अधिक उत्पादन हेतु कार्य करता है और जब भी तथा जहाँ भी इसमें बाधा पड़े हमें इन विधियों के विरुद्ध अपने वैशेषिक प्रयास की आवश्यकता समझ करनी है।

क्या मैं इतना भा मध्य नहीं ?

मासका राजा हेनरी अतुल्य एक दिन पेरिस नगर में अपने अंग-रक्षकों तथा उच्चाधिकारियों के साथ कहाँ जा रहा था। मार्ग में एक मिथुन ने अपनी टोपी सिरसे उतारकर भस्त्रक मुद्राकर अभिवादन किया।

हेनरी ने भी अपनी टोपी उतारकर मिथुन को अभिवादन किया। यह देखकर एक उच्चाधिकारी ने कहा—भीमान् ! एक मिथुन को आप इस प्रकार अभिवादन करें यह क्या उचित है ?

हेनरी ने सरलता से उत्तर दिया—कॉस का नरक एक मिथुन जितना भी सम्य नहीं, यह मैं सिद्ध नहीं करना चाहता।

पाठका पठितारण ये ज्ञान्ये शास्त्रपिस्तिका ।

सर्वेभ्यसनिना मूर्खा य क्रियावान् स पण्डित ॥

पढ़ने पढ़नेवाले और छात्र विस्तार में तीन सभी लोग व्यवस्थी और वास्तविक हैं। जो क्रियावान है, वही वास्तविक पण्डित है।

जीवन का विश्वास मौत से मर न सकेगा !

मुनिश्री बुद्धमलजी

जीवन का विश्वास मौत से मर न सकेगा ।

पतझर का प्रतिवप आक्रमण होता आया
तरु अपनी सुषमा उसमें है खोता आया
किन्तु पहलित, पुष्पित और फलित फिर होना
तरु की चिर-वृद्धि को कोई हर न सकेगा

जीवन का विश्वास मौत से मर न सकेगा !

मिटते हैं जो बीज धरा की गोद भरेंगे
शत शत रूपा में अनिवार्यतया उभरेंगे
वलिदानाका यह इतिहास लिखा वरती पर
स्वयं सत्य भी इसे अन्यथा कर न सकेगा

जीवन का विश्वास मौत से मर न सकेगा !

समझ रहे हो क्या ये सारे अस्त हो गये ?
सूख, सुघाकर, तारक निज अस्तित्व खो गये ?
लगा समय से होड़ सदा गति करते उनके—
अरे ! अनन्त उदय को कोई तर न सकेगा
जीवन का विश्वास मौत से मर न सकेगा !

○

प्रकाश को मुक्त करें ।

डा पद्यसिंह शर्मा 'कमलेश्वर'

‘प्रकाश को मुक्त करें एक विरोधा

घात प्रतीत होता कदापि प्रकाश स्वयं मुक्त है। वह सब के सम्बन्ध को भीखी हुई समस्त वास्तव की एक निश्चिन्त प्रकार नाम कमलेश्वर जगत को दृष्टिगोचर करती शीत हो उठती है वह हमारे निज के अनुभव की बात है। आदर्श की वनचोर कभी और भीखी पानी में जो वह प्रकाश बहुत देर तक बन्द नहीं रहता जब राशि का आवरण हटता ही है। इस प्रकार प्रकाश मुक्त है स्वतंत्र है उसे बन्दी समझना गूढ़ है। उसे मुक्त करने का नारा ही संघर्ष नहीं है। वह स्वयं है।

कैफियत में वह रहा है कि प्रकाश की मुक्त करें। इसका ही कारण है। मनुष्य के मन-बचन कर्म से स्वयं भाव विचार और कर्म-कलाप के मूल में एक-एक कारण की उपस्थिति अवश्यमायी है सबन और विरोधशील व्यक्ति तो बिना

छोब अपने और ठीक भावार्थ के कोई कार्य करण ही नहीं है नर को विरोधशील है चिन्तन पक्षिण्ड विज्ञान है उनके कार्य और वाणी द्वारा प्रकट विचारों समस्त मुद्राओं द्वारा स्वयं भावों से उनके पक्षिण्ड और हृदय को जानाविब हजक्यों और जातीयताओं का पता चलता है। इसकी वाणी आश्रय परोविरोधक छास्त्री बटार सेते रहते हैं। इसीलिए यदि मैं कहता हूँ कि प्रकाश को मुक्त करें तो उसके भीतर भी कोई तर्क-संकेत और तात्त्विक कर्म की अवस्थिति है। कम से कम वह जगत् का प्रकाश नहीं है।

वह जो है कि मेरे इस कल्पितों के देश भारत में भाव से सब सब पहले स्वतन्त्रता का सूर्य उदय हुआ था। वह सूर्य कमलेश्वर एक सताका के बलिदानों और त्यागों की शक्ति से उदय हुआ था। विरोधी संतुष्टि के प्रकाशर वाद्यों को योग्य हजक से से सब सूर्य का भरना मुक्त तक दिखाना

दुर्लभ था। विदेशी सभ्यता की विद्युत् की
ऐसी चकाचाँप तब थी कि अन्धकार में
निशाचरों की भाँति चलते हुए भी हम
अपने को सन्तुष्ट अनुभव करते थे और
आत्मश्लाघा वनकर जी रहे थे। हिमालय
के वे गगनचुम्बी शिखर जिनसे भारतीय
संस्कृति की वाङ्मय सुरमरी निखर हुई है
हमारी आँखों से ओझट से थे। इस स्थिति
में तिलक और गाँधी जैसे ऋषियों ने
हमारी आँखों का पर्दा हटाया और हमें
बनाया कि जिसे हम अपने जीवन का बड़ा
साफल्य मानकर जी रहे हैं वह रात्रि है—
वाल्मीकि-विजली की रात्रि। वह दिन
नहीं है—दिन सूरज का, दिन प्रकाश का,
दिन अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व के विकास का।
कुत्र सिरफियों ने उनकी आवाज सुनी
और वे उनके पीछे पीछे चल दिए। बिना
यह सोचे कि उनका गन्तव्य क्या है और
कैसे उसे प्राप्त किया जा सकता है। वे चले
तब उन्हें चलने की ही बुन थी। वे चलते
गये और राह में अन्धकार और विजलियों-
वादलों से लड़ते गये। उनको एक दिन
अपना गन्तव्य मिला, सूर्य के दर्शन उन्होंने
किए, वादल विजली का घटाटोप निरोद्धित
हुआ। वह दिन पन्द्रह अगस्त सन्
सैतालीस का था।

मेरी धरती की हरी-मरी फसलें, मेरे
पहाड़, मेरी नदियाँ और निर्मल, मेरा

आवश्यकता

किसकी ?—सुधारकों की—दूसरों
को सुधारनेवालों की नहीं, किन्तु
अपने आपको सुधारनेवालों की।

योग्यता ?—विश्वविद्यालय के
उपाधिधारी सज्जनों की नहीं, किन्तु
परिचित्कृत भाव से विजेताओं की।

आयु ?—दिव्यानन्द भरा तारुण्य।

वेतन ?—ईश्वरत्न।

शीघ्र निवेदन करो।

किससे ?—विश्वनियन्ता से,
अर्थात् अपनी ही आत्मा से।

कैसे ?—दासोअह भरी दीनता से
नहीं, किन्तु निश्चयात्मक निणय और
अधिकार के साथ।

—परमहंस स्वामी रामतीर्थ

आकाश, मेरे दिग-दिगन्त, मेरे पशु पक्षी,
वृक्ष-बहरी सब जैसे किसी अलस निद्रा से
जाग पड़े हो, सब जैसे किसी अज्ञात सुख
के सरोवर में अवगाहन करने लगे हों।
सब जैसे अपनी खोई निधि पाकर अपनेको
कून कृत्य समझने लगे हों। ऐसा कुछ
समा था मेरे इस देश का। कौन था जो
फूँका न समाता था, कौन था जो न
गुनगुनाता था, कौन था जो गर्व से सर न
उठाना था। सबमें एक नई चेतना थी,

एदुनि की प्राप्ति की नवीनिक अग्रिम
अपने माध्व भारतर के अर्थ का अर्थव
नवावा था ।

लेकिन वह प्रकाश, जिसने अनीर
परीषद् के नीचे, जोड़े-बड़े नवको भाज
साधप्रकार की प्रकाश की थी और सर्वत्र
एक-वर्ग-प्रति, एव अग्रिम एव अग्रिम के
प्रति नये आभोग से जोषन की आभोगि
कर दिया था जिसने रागराज की मुक्त
भाकी दिखाने का संकेत दिया था वह
प्रकाश अपने संकेत की किष्करी और
मुक्तन के साथ ही बन्धी बना दिया
मया—प्राप्तों और केन्द्रीय राजराजियों
में—नवरी की किष्करी की संकेतकों
में—अपने पार्श्वों की गौरी नवीनिक में ।

परिणाम यह हुआ कि इन फिर अग्रिम के
मुक्तन में जोषे को दिखत हो रहे हैं ।
अब प्रकाश का मुक्त करना है और मैत्रि
का के उ पक्षिधर पर उमका राजराजि
वेक करना है पार-नीनका के वादन-वाला-
परमने आभोगिकता के मुक्त होपते उमकी
भारती उगादी है । आज हमारा अर्थव
कथन है कि हम एक स्वर से अपने अर्थव
अभिप्रायों से करें कि वे प्रकाश को मुक्त
करें । उमकी अर्थव की भारती पर उगादी है
और वा-वा-वा-वा-वा-वा की अर्थव पक्षियों में
अर्थव है । वह प्रकाश अपनी राह
स्वयं बना दिया । उमके परिधम और
वकिष्करी में मुक्त करें—प्राप्त प्रकाश को
मुक्त करें ।

लेकिन बाहर एक ही दरवाजे से ।

एक पुरानी एक बरना भाज की
ककरी-की बाग कपटी है । कानपुर के
दिक्क हाक में काप्रेषियों की एक उवा हो
रही थी । वेदकरी उस समा में उपस्थित
थे । उन्हें यह पक्षव नहीं कि उनके
अर्थव के बीच में कोई ठीक-ठीक करे
लेकिन एक मुक्त काप्रेष कार्यकर्ता अर्थव
में उन्हें ठीक करे । कई बार तो उसके
प्रत्येक का उत्तर पक्षिधरी में दे दिया
लेकिन उसके प्रत्येक का उसे अर्थव ही नहीं
था । परिणाम यह हुआ कि पक्षिधरी ने
आखिर बीचमें आकर उसे मुक्त रहनेका
आदेश दिया ।

उसके बाद पक्षिधरी का माधव
प्राप्तिपूर्ण होता रहा । अब उमा समाप्त
हुई और तीतर-तीतर होने लगे । अब
मुक्त पक्षिधर आकर मुक्त अर्थव हो गया
था । इसीलिए उसने अपने अर्थव के अर्थव दरवाजे
से बाहर जानेकी कोपिष की । पक्षिधरी
की दृष्टि उस पर पड़ी । उगादी अर्थव
उस मुक्त को बाह्यप्राप्त में ले दिया और
कहा—‘‘हाँ । हम अर्थव अर्थव—
आप में उवाक अर्थव की करेंगे, लेकिन
बाहर एक ही दरवाजे से बाप्रेष । पक्षिधरी
के अर्थव से कि उनके अर्थव में उस मुक्त
के अर्थव कर दिया ।

निर्माण के पर्व

—श्री विनोद रत्नोगी—

[पृथ्वी से पत्थर तोड़ने की ध्वनि
उत्पत्ती है। फिर ध्वनियों का
सङ्गम उभरता है —

हैया हो हैया ! डेंड
काओ, हैया ! चारा
काओ हैया !! हैया हो
हैया ! इन नेइनन के दूत
हैं ! हैया ! इन धरती के
तु हैं ! हैया ! है आराम
हैया ! इनें हराम हैया "
हैया हो हैया !! नूना-
गता, हैया ! हमको
पारा, हैया !! हैया हो हैया "
हैया हो हैया !!

सङ्गम का स्वर समीप आता है
और फिर पृथ्वी ने आकर विजय हो
जाता है। क्षणभर बाद रेखा का तेज
स्वर उभरता है।]

रेखा— मैं तो तब आगयी हूँ इस
शोरगुल से।

दिवाकर—धन के इस पावन गीत
को शोरगुल कहीं
हो ?

रेखा—(निडकर)
पावन गीत होगा
तुम्हारे लिये ' सुनने
तो रत्तीभर नहीं
मना । (रुद्ध)
यह भी कोई विन्दगी
है। पल भर भी
धाम्नि नहीं।

दिवाकर—तुम्हारी तो नोकरी की
आव पड़ गयी है।

रेखा—हाँ, तुम ऐसा नहीं कहोगे
तो कौन कहेंगा ? (रुद्ध) सोचा था
नौकरी के बाद शहर में धाम से रहूँगे।

बीछ होंगे बैसा होवा, कार होपी
मर...मर भाग्य में तो वह मरत...

बिबाकर—हम चाहे तो मरत में भी
मरत मरत छूटते हैं रेखा। (रुककर)
मेरे जिने तो वह बाँध एक पवित्र मन्दिर
की तरह है जिसमें निर्वाण के देवता की
प्रतिष्ठा हो रही है।

रेखा—तुम्हारा वह मन्दिर मेरे जिने
पत्थरों के डेर में कबित कुछ भी नहीं।
(रुककर) तुमों तुम किसी और जगह
जगदी क्यों नहीं करा छेते ? क्या जोपर
सिखर का बाहर में कोई काम नहीं।

बिबाकर—मैं अपनी हृदय से वहाँ
भासा हूँ।

रेखा—मर मेरी हृदयों का क्या
होवा ? क्या तुम चाहते हो कि मैं
तुम्हारे जिने अपने व्यक्तिगत का पता
बोत हूँ ?

बिबाकर—(लीके स्वर में) रेखा

रेखा—(बीबाकर) तुम मुझे बरा नहीं
छूटते। बासी से पहले क्या-क्या अपने
दिखाते थे। बाव है। कोई भी अपना
पूरा जिना तुमने ?

बिबाकर—अगर इयारे सच अपने
पच हो बासी तो कमर पहल ही क्या रहे ?

रेखा—अपनों को क्या करना तो
हूँ, तुमने तो बासी को भी अपना बना
दिवा है। मिसेब क्या को देखो...

बिबाकर—(नीच में हो) किसी से
नकल क्या डीक नहीं। हमें अपनी पता
देखकर पैर छेकाने बाहिमें।

रेखा—(व्यंग्य से) अगर बास
हानी छोटी की तो फिर छापी हो क्यों
की ? तुम्हें मेरा जीवन नष्ट करने का क्या
अधिकार था ?

बिबाकर—(दुखी स्वर में) रेखा --।

रेखा—(रुक रुक से) तुमने मेरा
जीवन नष्ट बना दिया है। बिना कर्म
जिनेवा और बापिब क कोरे इन्सान कैसे
रह सकता है ?

बिबाकर—कैसे बाँध बनानेवाले हवाओं
मन्दर रहते हैं।

रेखा—(बिबाकर) मेरी बराबरी
मन्दरों से करते हो ?

बिबाकर—स्वा में मरुत नहीं।

रेखा—तुम्हारे जिने होंगे। मेरे जिने
में जानवरों में भी कब-कबे हैं।

बिबाकर—(कठोर स्वर में) रेखा,
अगर मुझे माफ़ होना कि तुम्हारे बिबाकर
ऐसे हैं तो

रेखा—तो बासी न करत, नहीं न।
और अगर मुझे माफ़ होना कि मैं अपने
और मरुत मन्दर तुम्हारे जिने देखा
हैं तो मैं भी बासी न करती। अपने ?

बिबाकर—तो अब तलक से दो।
रोकता कीन है ?

आप जाते हैं या नहीं। अगर फिर कभी आपने इस तरह धूस देने की कोशिश की तो मैं रिपोर्ट कर दूंगा। समझे ?

रेखा—हाँ, हाँ...। तुम तो यह तुम्हारे घरवालों के लिये अपना मन नहीं चाहते ही हो ! इधर मैं जाऊँ और उधर मार सकती।

दिवकर—पिताजी को वैसे ही शिकायत रहती है कि मैं कम रुपया भेजता हूँ। अगर रेखा, आखिर तुम मेरी सीमाओं को देखती क्यों नहीं ?

दिवकर—तो क्या करोगी ?

रेखा—तुम चाहो तो ये सीमायें टूट सकती हैं।

रेखा—अपने हक के लिये लड़ूंगी। तुम्हारी आधी तनखाह पर मेरा अधिकार है। कल पहली तारीख है। मैं साड़ियाँ खरीदने शहर जाऊँगी। जीप का इन्तजाम हो जाये।

दिवकर—पिताजी भी यही चाहते हैं।

रेखा—फिर कोई चिट्ठी आयी है ?

दिवकर—हाँ ! लिखा है, तारा की

दिवकर—आधी तनखाह तुम्हारी साड़ियों पर खर्च कर दूँगा तो घर क्या भेजूंगा ?

शादी के लिये दस हजार रुपये चाहिये ! अब तुम्हीं बताओ रेखा, एक मामूली ओवरसियर इतनी रकम का प्रवन्ध कैसे कर सकता है ?

रेखा—मैं कुछ नहीं जानती। अब मैं

रेखा—गाय तुम्हारी बहन है।
इहेन का प्रथम तुम क्यों करोगे तो क्यों
करेगा ?

दिवाकर—मगर इस हमार रुपये...!

रेखा—बहन को इस घर नज़ारी
रखना चाहता हो ?

दिवाकर—(कुछी स्तर में) क्यों
मारे भवनी बहन को नज़ारी रखना चाहता
है। मगर इसी लम्बी रखम...

रेखा—(बीच में ही) चाहो तो
(कुछका बजाकर) कुछकी बजाते पिछ
कली है।

दिवाकर—बैठे।

रेखा—बसे और लोगों को पिछनी
है। जानते हो पिछने वनों की हर महीने
कमरी भालवनी फिनी है।

दिवाकर—नहीं और जानना भी
मही चाहता।

रेखा—तब ठीक है। अपने थोड़े
मालूमों पर कहवकी बाकि बड़ा हो। मरा
क्या ?

[द्वार खटखटने की आवाज।]

रेखा—(ऊँचे स्तर में) कौन है ?

गुलाबचन्द—(दूर से) मैंने कहा
मैं हूँ ठेकेदार गुलाबचन्द। ओवरसिपर
साहब है।

दिवाकर—(बीच स्तर में) क्या हो
नहीं है।

रेखा—(बीच स्तर में) क्यों कहा

हूँ ? (ऊँचे स्तर में) हूँ। दरवाजा खुल
है आवाहये।

[गुलाबचन्द की भारी पदचाप बाह
जाली है।]

गुलाबचन्द—(पाप भाकर) मैंने
कहा आवाह मर है हुनर।

दिवाकर—कैसे, ठेकेदार साहब।
कते तकलीफ की ?

गुलाबचन्द—मैंने कहा घर का रखा
हूँ। बीच, आपसे पिछना बत्तू। सावर
कोई चीज मरानी हो, मैंने कहा।

दिवाकर—आपने हमारा प्यार रखा
इसके लिये कम्पसाह। हने कुछ नहीं
मैपाना है।

रेखा—जाप कौटिमि कब ?

गुलाबचन्द—मैंने कहा भाव ही
आवाहपा।

रेखा—तब ठीक है। तुम्हें फल
मैपाने हैं। मैं अभी समझे जाती हूँ।

गुलाबचन्द—(विरोध के स्तर में)
मैंने कहा समझो भी क्या जकरन है। जो
कुछ चाहिये सब जा जाकेया।

दिवाकर—थी

गुलाबचन्द—मैंने कहा आपने अभी
ठेकेदार गुलाबचन्द को पहचाना नहीं,
ओवरसिपर साहब।

दिवाकर—और आपने भी मुझे नहीं
पहचाना, ठेकेदार साहब।

गुलाबचन्द—(हँसकर) मैंने कहा,

धीरे-धीरे हम दोनों एक-दूसरे को पहचान लेंगे। अभी आपको यहाँ आये दिन ही कितने हुये हैं, मैंने कहा।

रेखा—आप तो अपनी कारसे जा रहे होंगे ?

गुलाबचन्द—मैंने कहा, जी हाँ। चाहें तो आप भी चल सकती हैं।

रेखा—आज नहीं, मुझे कल जाना है।

गुलाबचन्द—मैंने कहा, कल कार भेज दूँगा।

दिवाकर—उसकी कोई जरूरत नहीं मैंने कहा, अभी नया खून है।

“ठीक है। अगर पिता ही पुत्र का पतन चाहता है, अगर पत्नी ही पति को भ्रष्टाचारी बनाना चाहती है, तो ऐसा ही होगा। मे अपनी आत्मा की हत्या करूँगा, कागज के रंग-धिरंगे टुकड़ों पर अपने सिद्धान्तों को बेच डालूँगा, समाज और देश के प्रति गद्दारी करूँगा ”

है। अगर इन्हें जाना होगा तो सरकारी जीप से चली जायेंगी।

गुलाबचन्द—(हँसकर) मैंने कहा, बात एक ही है। हमारी कार और सरकारी जीप में क्या फर्क है ? मैंने कहा, हम भी तो सरकार के ही हैं। (रुककर) सिर्फ फल मँगाने हैं या और कुछ भी ?

रेखा—और क्या ला सकते हैं ?

गुलाबचन्द—मैंने कहा, जो आप हुक्म दें। हम तो ताबेवार हैं हुजूर के। (रुककर) मैंने कहा, मिसेज वर्मा तो बैटरी का रेडियो मँगा रही हैं।

रेखा—(विस्मय से) अच्छा ?

गुलाबचन्द—मैंने कहा, जी हाँ। हुक्म दें तो एक और लेता आऊँ। इस जगल में दिल लगने की और कोई सूरत भी तो नहीं, मैंने कहा।

दिवाकर—(तेज स्वर में) कृपा करके अब आप जाइये। हमें न फल मँगाने हैं और न रेडियो।

रेखा—तुम तो बेकार में ही बिगड़ रहे हो।

गुलाबचन्द—(निर्लज्ज हँसी हँसकर)

दिवाकर—आप जाते हैं या नहीं। अगर फिर कभी आपने इस तरह घूस देने की कोशिश की तो मैं रिपोर्ट कर दूँगा। समझे ?

गुलाबचन्द—मैंने कहा, यूँ है घूस देनेवाले पर। अरे, प्रेम-व्यवहार में भेंट-उपहार देना पाप नहीं है। मैंने कहा, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, वेटी ?

रेखा—वेटी ?

गुलाबचन्द—मैंने कहा, और क्या ? आजसे मैंने तुम्हें वेटी बना लिया। मैंने कहा, क्या एक घाप अपनी वेटी को एक

खोस-सा रेडियो जो नहीं है चलता,
ओवरसिबर साइकल (ईंधन) मिले कहा,
बाप नदी के बीच में जब आप बसक
नहीं हो सकत। तुम फिर न कदा बेटी,
रेडियो आजाबया।

[गुणादयम् ईशना है । समीची ईशनी
तथा पदचान गुण आम् निधीन हो जाती है ।]

दिनांक—(श्रीगुरु) ज्ञान धर्म को रक्षक
जैसे देवियों की मांग कर बैठे, क्या ?

रेखा—इसमें कुराई क्या है ? भिखार
वर्मा भी तो मर चुके हैं ।

दिवाहर—मिट्टर पर्वा की तरह मैं
अनर्दी भाल्या यहाँ बीच सज्जा । अगर
हच पर मैं लठ डेहेदार क बल्गे क दिवा
हुमा पैरिदी भाल्या वो भयान यही होया ।

रेखा—दी तुम्हों का दो। उसका नहीं लुपी।

दिशाकर—मैं कहीं से आ रहा हूँ ।

रखा—ज कुल का बहते हो जोर
न डकेदार से कैने बैठ हो। नाखिर
बाहों क्या हो। बट-बुट कर मर जाऊँ।
(सिसक कर) शिन्धो छुनकर मरी-शो
मरी भी बहक छेना भी पसन् नहीं।

दिशाकर—तुम समझती क्यों नहीं
देखा ! तुमका सम्पर्क हमने अपने जाज में
फाँसना चाहता है। तुम क्या चाहती
हो कि इस भूमी जगह जगह के किये में
अपने पिछानों की हत्या करदें ? क्या
तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति बृषस्फोर
करकामे अश्वचारी ब्रह्मणे जीय वसपर

४. कठिनाई समर्पण ।

रेखा—तुम्हारे सवालों का भरो पाठ एव ही बचाव है। अगर तुम्हें अपने विद्यालय प्यार है तो सुनो अपने ही। तुम्हारे मन को ठीक भी रेखा में लूँगी अगर लूँगी।

[रेखा ने चूँ चूँ करते हुए दर के सामने खड़ा हुआ ।]

अन्तराम के बाद

[पिट्ठी की परमायत्र का स्वर ।
 फिर—“ए दिन मुझे मारा है वृद्धि है
 मानवा है । हे शैव जो कि जाके
 माराओं में मानवा है—पिट्ठी नील की
 गुंथ ।]

दिनांक—(२२) सेबो बन्
करो रेखा ।

रैखा—(पाय से) बचो ! यह जो
जीया फिसे केनी हैं ।

[नीतिका स्वर पीपा ही जाता है ।]

दिवाकर—(पास आकर) ऐबिनो
सुनने क जगहा और कम नहीं है क्या !

[शिव मन्द करके की भाषाच पीत
मन्द हो जाता है ।]

रेखा—तुम चाहते हो दिन-रात
तुम्हारी ही-तुम्हीं में बसी रहूँ ?

दिवाकर—तुम इतनी चस्ती बरक
जागोगी, ऐसी आशा न की। (हुन्ही सर
में) तुम्हने मेरा दिव तोन दिवा रेखा।

रेखा—(व्यंग्य है) रिक्त दृष्ट्या भी

है, यह आज ही सुना ।

दिवाकर—तुमने मेरा मुख-चैत्र छीन लिया, आत्मा की शान्ति छीन ली । गुल्लोचन्द से रेडियो, सोफा-सेट और कालीन लेकर तुमने मुझे आंखें उठाकर चलने लायक नहीं रखा ।

रेखा—गुलाबचन्द ने मुझे बेटी मान कर चीजें दी हैं । तुम्हें क्यों बुरा लगता है ? तुम्हारे आदर्श तो अब भी ..

दिवाकर—(बीच में ही) लोग तो यही समझते हैं कि मेरे इशारे पर ही सब कुछ हो रहा है । (विनय के स्वर में)

“ वह ! मैंने सब कुछ सुन लिया है । (भावावेश में) तारा बवारी रह सकती है, मगर मगर देश की नदियाँ बवारी नहीं रहेंगी । बेटा दिवाकर ! देखो, रात के अंधेरे को चीरकर उपा हस रही है । ”

रेखा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है । उसकी रेखा बेटी ? चीजें उसे लौटा दो ।

रेखा—(विरोध के स्वर में) घर बायी लक्ष्मी को टुकड़ा दू ? नहीं, मैं ऐसी पागल नहीं हूँ ।

दिवाकर—इस जिद का नतीजा बुरा होगा, रेखा, बहुत बुरा होगा ।

रेखा—(चुनौती के स्वर में) घर से निकाल दोगे ?

दिवाकर—दिल से निकाल दूंगा । (दूर जाता हुआ स्वर) तुम मुझे खो बैठोगी ।

रेखा—अरे, बाहर कहाँ जा रहे हो ?

चाय तो पीते जाओ ।

दिवाकर—(दूर से) तुम बैठो बैठो रेडियो सुनो ! मे चाय और कहीं पी लूंगा ।

रेखा—(हसकर स्वगत) चलो, यह भी भ्रमकट खत्म हुआ । (रुककर) कितना प्यारा गीत आ रहा था । सब गुड़-गोबर कर दिया ।

[स्विच खोलने की आवाज । रेडियो की घरघराहट का स्वर ।]

गुलाबचन्द—(दूर से पास आता हुआ स्वर) मैंने कहा, क्या हो रहा है,

[स्विच बन्द करने की ध्वनि के साथ ही रेडियो की घरघराहट बन्द हो जाती है ।]

गुलाबचन्द—मैंने कहा, रेडियो ठीक काम दे रहा है, बिटिया रानी ?

रेखा—जी हाँ ।

गुलाबचन्द—मैंने कहा, अब तो तबियत नहीं ऊँचती होगी ?

रेखा—कुछ दिल बहल जाता है ।

काश ! रेडियो से हर वक्त फिल्मी-गीत ही ब्राडकास्ट होते रह ।

गुलाबचन्द—(हसकर) मैंने कहा,

गुलाबचन्द—(हसकर) मैंने कहा,

गुलाबचन्द—(हसकर) मैंने कहा,

गुलाबचन्द—(हसकर) मैंने कहा,

फिरभी पीत बहुत पसन्द हैं।

रेखा—हाँ कपड़े में भी तो जाती
भी थी और कुर्मी में भाग भी लेती थी।
(निद्राघ को बचकर) अब तो वे नहीं
बिना आती रह गयी हैं।

गुलाबचन्द—(परावृत्ति के स्वर में)
मैंने कहा, वह तो मैं भी देख रहा हूँ।
इसरे-तीसरे दिन खिलेगा ही देख आया
करो। सपनी कार तो है ही।

रेखा—वेछे ही घर में महाभारत
मचा है। रोज रोज कार मॉपसे लगी
तो व जाने क्या कर हिं।

गुलाबचन्द—मैंने कहा अभी कलकत्ता
क्या नहीं आकर फिर लाहौर का। मोहरा
भी बड़े मानव से मिलता है। मैंने कहा
अब जयवान ने मौका दिया है तो इससे
बाप भी उठना चाहिये।

रेखा—अभी सपना में भाग तक न।

गुलाबचन्द—मैंने कहा जो कुछ अभी
कमा लेंगे वही काम आयेगा। तुम उन्हें
पसन्द तो क्यों नहीं।

रेखा—मैं तो हार बची लगभग।
अभी बिस् के बारे तुम्हें भी अपनी
हरबाजें समझानी पड़ती हैं।

गुलाबचन्द—मैंने कहा, वह तो बहुत
दुरी बात है। वही लेखने-खाने की उमर
है। अगर अभी छीक पूरे न हुए तो
फिर। बरे ही मैंने कहा, मैं तो

भूखा ही जा रहा था। भाग तुम्हारी
छाती की पहली धाकभिरा है न।

रेखा—हैं तो। आपकी बेटे नाखून
हुआ।

गुलाबचन्द—(हँसकर) मैंने कहा
उन्हेवार गुलाबचन्द से क्या किया रह
जता है। हाँ वह को। मैंने कहा, वह
देखेंगे तुम्हारे लिये कमा हूँ बिन्दिया
उनी।

रेखा—(हँसते) देरे लिये। देखें।
बरे, वह तो बहुत सुन्दर है। खिले का है।

गुलाबचन्द—मैंने कहा तुम्हें हीमल
से क्या लगता। हाँ करा पहन कर तो
दिखाओ। बरे, मैंने कहा, लगे में पसन्द
एकदम बिलकुल।

रेखा—वह देखेंगे तुम्हारे तो बहुत
है मगर पसन्द से देखेंगे तो बाराब
होये।

गुलाबचन्द—मैंने कहा, क्या भी
क्या बहरत है। वह देना, उधार
काई हूँ।

रेखा—मूठ नोई। नहीं। वह
लीखने देखेंगे। अब ऐसे होंगे तक
कारी लेंगे।

गुलाबचन्द—मैंने कहा मेरा दिक् व
तोहो बेटी। बहुत धाय से कमा हूँ।

रेखा—अच्छा, वह लेखने लिये लेती
हूँ। कल कभी कीई और बीच पकड़नेवा।

गुलाबचन्द—(हँसकर) मैंने कहा, मेरी विटिया रानी यही अच्छी है । (रुककर) बेटी, ओवरसियर साहब तो मुझे बहुत नाराज हैं ।

आवाज है । (धीमे स्वर में) देखिये, आप बाबूजी से कहियेगा । वे उनकी बात नहीं टालेंगे ।

रामलाल—(पास आकर) बहुत दिवाङ्गर घर में नहीं है क्या ?

रेखा—क्यों ? कुछ कह रहे थे क्या ?
गुलाबचन्द—मैंने कहा, कह रहे थे, तुमने बाँध कमजोर बनाया है, मैं पास नहीं कहूँगा ।

रेखा—अभी-अभी बाहर गये हैं । आपने आने की सूचना क्यों नहीं दी ? हम जीप लेकर शहर आजाते ।

[रेखा मौन रहती है ।]

गुलाबचन्द—मैंने कहा, अगर तुम उनसे कह दो तो .

गुलाबचन्द—मैंने कहा, यहाँ तक आने में काफी तकलीफ हुई होगी ?

रेखा—(बीच में ही) मैं कह दूँ ? इ फसे हो सकता है ? मैं उनके काम में कभी दखल नहीं देती ।

रामलाल—तकलीफ-आराम तो लगा ही रहता है । आप

गुलाबचन्द—मैंने कहा, मेरे लिये इतना काम तो करना ही पड़ेगा, बेटी ! वे तुम्हारी बात नहीं टालेंगे ।

रेखा—यह यहाँ के ठेकेदार हैं—बाबू गुलाबचन्द । बहुत नेक आदमी हैं । मुझे सगी बेटी की तरह मानते हैं । आप इनसे बातें कीजिये । मैं अभी चाय लाती हूँ ।

रेखा—लेकिन

[रेखा की पदचाप दूर जाती है ।]

गुलाबचन्द—मैंने कहा, अगर तुम इतनी मदद नहीं करोगी तो मैं वरवाद हो जाऊँगा, बेटी ! मैं तुम्हें सगी बेटी की तरह मानता हूँ । इसी नाते

गुलाबचन्द—मैंने कहा, आपका वेटा बहुत होनहार है । मगर एक कमी है ।

रामलाल—मैं समझा नहीं आपका मतलब ।

[गुलाबचन्द का वाक्य अपूर्ण रह जाता है । दूर से रामलाल का स्वर सुनाई पड़ता है]

गुलाबचन्द—मैंने कहा, मैं आप से ही पूछता हूँ, बहती गंगा में हाथ न धोना कहाँ की अक्लमंदी है ? (रुककर) अगर आपके साहबजादे चाहें तो (हँसकर) मैंने कहा, बात-की-बात में हजारों कमा सकते हैं ।

रामलाल—दिवाङ्गर, ओ दिवाङ्गर वेटा !

रेखा—अरे, यह तो बाबूजी की

रामकृष्ण—ओह बचपन !

गुलाबचन्द—मैंने कहा, बी हाँ !
मगर उनकी समझ में आये तब न । रेखा
बेटी तो समझ-समझ कर बह गयी ।
मैंने कहा, जब आप ही समझाये ।

रामकृष्ण—हूँ ! मगर मगर किसी
तरह का प्यारा

गुलाबचन्द—(बीच में ही) मैंने
कहा, आप भी वहाँ बैठी बसों करने
क्यों । (हँसकर) जब पीछे से केयर ऊपर
तक सभी खाते हैं तो फिर कर फिर बाप
का । मैंने कहा, मैं तो अपना समझ कर
कर रहा हूँ । (रुककर) तुझे रेखा
बेटी में बचपन या कि आपसे अपनी
बेटी की बानी ..

रामकृष्ण—(बीच में ही) हाँ ..
हाँ ! कर में बचानी बेटी बेटी है । ऊपर
की कोई सुरंग नजर नहीं आती । जहाँ
बाप बचता हूँ हवाएँ की नाँव होती है ।

गुलाबचन्द—मैंने कहा, जब आप ही
बोल्ते ! मोरारियार साहब की बिस्
फिटनी नहीं है । (रुककर) जपर वे
बाहेँ तो कर्म के एक हसारे में बहने के
हाथ भी पीके हो पड़ते हैं । बीर (हँसकर)
मैंने कहा, आप लोगों की बिन्नी भी
कैद से बह पड़ती है ।

रामकृष्ण—बह कैद !

गुलाबचन्द—मैंने कहा, रेखा बेटी

आपको बह तो बना ही चुकी है कि रंग
बनाने का ठेका मरा ही है । आप बा
यी जानते होगे कि ईमानदारी का पत्र
है भूखा रहना । मैंने कहा, अगर पत्रों
कौरह में बाप-पैच में बह तो पर भी
पूँजी भी खो बैठे । आप समझ रहे हैं न !

रामकृष्ण—कहो जाइये । मैं सब
समझ रहा हूँ ।

गुलाबचन्द—मैंने कहा, बाप का जो
हिस्सा बनकर तैयार हो गया है अगर
मोरारियार साहब उसे पाप करें तो मैं
हर सेवा के लिये तैयार हूँ । (रुककर)
मैंने कहा, कम तो मरा ही हो बचपन ।
मगर मैं चाहता हूँ कर का पैसा कर में
ही रहे ।

रामकृष्ण—आप फिर मर बीन्ने
गुलाबचन्दजी ! आपका काम हो बचपन ।
गुलाबचन्द—मैंने कहा, कम तो
हम दोनों का है । (बीच तरह में)
तीस हजार रुबा मेरे लिये हाथ का मैक
है मैंने कहा ।

रामकृष्ण—आपका काम बनाना भी
मरे बाँचे हाथ का मैक है गुलाबचन्दजी ।

गुलाबचन्द—मैंने कहा, तब तो हम
दोनों की पी बाह है ।

[गुलाबचन्द और रामकृष्ण के
संक्षिप्त हास के साथ फँस जाते]

अन्तराष्ट्र के बाव

रामलाल—(गरजते स्वर में) तुझे ठेकेदार ने इसीलिये पाल पोस कर बड़ा किया था ? सुंद भूखा नगा रहकर तुझे पढ़ाया-लिखाया और जब कमाने लगा तो आँखें दिखाता है ।

दिवाकर—(विनीत स्वर में) कुछ मेरी भी तो सुनिये, पिताजी ।

रामलाल—मैं कुछ नहीं सुनना चाहता । सोचा था, पढ़-लिखकर तू कमायेगा, तारा के हाथ पीले करेगा, हमें सुख-चैन देगा । मगर तू

दिवाकर—मैंने कौन-सा अनर्थ किया है, पिताजी ? अपना पेट काटकर रुपये घर भेजता हूँ ।

रामलाल—(व्यंग से) पेट काटकर रुपये घर भेजता है । यह रेडियो, सोफा-सेट, कालीन यह सब कहा से आये ? बोल ?

[दिवाकर मौन रहता है ।]

रामलाल—जवाब दे । इनके लिये तेरे पास रुपये हैं और घर भेजने के लिये

दिवाकर—(बीच में ही) यह चीजें हमने खरीदी नहीं हैं ।

रामलाल—फिर क्या आसमान से टपक पड़ी ?

दिवाकर—(पीड़ित स्वर में) रेखा से पूछिये ।

रेखा—जी, ये चीजें गुलाबचन्द

ठेकेदार ने

रामलाल—(बीच में ही) गुलाबचन्द ठेकेदार ने दी हैं ! ठीक है । अपने लिये गुलाबचन्द से चीजे ले सकता है, मगर तारा की शादी के लिये रुपये नहीं ले सकता । क्यों ?

दिवाकर—जी

रामलाल—मैं जी जी नहीं सुनना चाहता । कान खोलकर सुनले । तुम्हें गुलाबचन्द का काम करना पड़ेगा । पुरे तीस हजार मिलेंगे । तारा का ब्याह भी हो जायगा, हमारा जीवन भी

दिवाकर—(बीच में ही) मगर... मगर मैं कोई भी गलत काम नहीं कर सकता ।

रामलाल—तू चाहता है तारा उम्र भर क्वारी रहे ? बूढ़े माँ-बाप दर-दर के भिखारी बनें । (रुककर) मैं गुलाबचन्द को वचन दे चुका हूँ । अगर मेरा वचन पूरा न हुआ तो समझ लूंगा कि मेरे कोई बेटा नहीं । सुना ? मेरे लिये तू मर जायगा । तारा और तेरी मा का गला घोट कर मैं भी कुत्ते में कूद कर जान दे दूंगा ।

रेखा—बाबूजी की बात मान क्यों नहीं लेते ? सभी तो आँवी के आम बटोरने में लगे हुए हैं ।

दिवाकर—मगर अपनी अन्तरात्मा

की हत्था कैसे करूँ । मैं जानता हूँ कि
बाँप का वह हिस्सा बहुत कमबोर है ।
उधे कैसे पास करूँ । यहीं मैं ऐसा यहीं
कर सकता ।

रामबाबू—तो फिर के अपने ही हाथों
अपने बड़े बाप का नाम बौट है । कि ।

रेखा—तुम पास नहीं करोगे तो धी
धुकावचन्द्र का काम तो हो ही जायगा ।
मेकर में बाबूजी को क्यों तुम्हें पहुँचा
छे हो ।

दिवाकर—मगर समाज और देश
के प्रति

रेखा—(बीच में ही) समाज और
देश के साथ-साथ परिवार के प्रति भी
कोई कर्तव्य है तुम्हारा । बिना के कोई
काम नहीं । अगर अगर बाबूजी तुम
कर बैठें तो ... (चिंतवनी है ।)

रामबाबू—(रुक कर छे) कदा,
मेरे झुकावे पर नहीं तो तारा की छत्ती
बाँप पर तो गरब का । वह तुमसे चिबुर
की सीख बाँप रही है ।

[पीया कदम संघीत]

दिवाकर—ठीक है । अगर पिता ही
तुम का पगल चाहता है, अगर पत्नी ही
पति को भ्रष्टाचारी बनाना चाहती है तो
एसा ही होया । मैं अपनी मात्मा की
हत्था करूँ या कावच के रंग बिरंगे मुच्छा
पर अपने मित्राणों को बेच डालूँगा

अणुश्रुत]

समाज और देश के प्रति बढ़ारी करूँ—
(रुके स्वर में) बढ़ारी करूँ ।

रामबाबू—(हर्ष से) हाथाम में
मेरे । तुम्हें तुमसे यही भाषा थी ।

[ध्वनिक भिराम]

रेखा—जीद भारही है ।

दिवाकर—तुम दोनों ने जो बरम
वह हो गया । जब और परेधान व करो ।

रेखा—(कोमल स्वर में) तुम्हें
जताव हो ।

दिवाकर—धनधान के लिये चुन रही ।
मेरे फिर की नसे पत्नी का रही हैं । मुझे
छोने दो मुझे छोने दो ।

[पलकर बरम बल्लारय की पीसी भर्ति
के साथ स्वप्न-रत्न शरत्त । संघीत बढ़ारी
पास जाती है और फिर धृष्टभूमि में जाती
जाती है । भयिकों के सहान का स्वर
उमरता है ।]

हैवा हो हैवा ।

हम मंहनत के दूत हैं !

हैवा ।

हम धरती के पूत हैं ॥

देवा ॥

है आराध, देवा ।

हमें हराध, देवा ॥

हैवा हो देवा ॥

[सहान की भर्ति धृष्टभूमि में जाती
जाती है । सहसा कृष्ण का स्वर उमरता

है। विजली की कड़क और तालों की गरज एकदम पास आती है। वर्षा का शोर। यह ध्वनियाँ फिर पृष्ठभूमि में चली जाती हैं। पलभर बाद बाँध टूटने की आवाज! श्रमिकों की चीख पुकारें। इन स्वरों के मय से उभर कर एक स्वर पास आता है—“आज की ताजी खबर! बाँध की दीवारें टूट गयीं। सैकड़ों मजदूर घायल। बाँध की दीवारें टूट गयीं। बाँध की दीवारें टूट गयीं॥” यह स्वर पास आकर फिर दूर चला जाना है। दिवाकर की तेज चीख।]

रेखा—(घबराकर) क्या हुआ ?
भरे, तुम इस तरह काँप क्यों रहे हो ?

दिवाकर—झोड़ो, झोड़ो, मुझे झोड़ दो। मैं निर्दोष हूँ मैं निर्दोष हूँ।

रेखा—यह क्या बक रहे हो ? उठकर बैठो। हाँ, अब बताओ, क्या बात है ?

दिवाकर—(रुद्ध कण्ठ से) रेखा, बाँध टूट गया। निर्माण के देवता की मूर्ति खण्डित हो गयी। मैंने तूफान की आवाज सुनी, बाँध टूटने की आवाज सुनी, मजदूरों की चीखें सुनी, अखबारवाले की पुकार सुनी।

रेखा—मैंने तो कुछ नहीं सुना। जहर तुमने सपना देखा है।

दिवाकर—लेकिन यह सपना सच हो सकता है।

अणुव्रत]

रेखा—कैसी यहकी-यहकी बातें कर रहे हो ? अब सो गी जाओ।

दिवाकर—योड़ी ढेर क लिये सो गया था। अब जाग गया हूँ। (निश्चय की दृढ़ता से) जालो, पिताजी से कह दो, मैं समाज और देश के साथ गहरी नहीं कर सकता। गुलाबचन्द का बाँध पास नहीं होगा, कभी नहीं होगा।

रेखा—लेकिन तारा की शादी ?

दिवाकर—भाग्य भ होगी तो हो जायेगी। देश के नव निर्माण के लिये हमें बड़े-से-बड़ा त्याग करना पड़ेगा। निर्माण का देवता बलि चाहता है।

[धीमा रागीत ।]

रेखा—तुमने मरी आँखें खोल दी हैं। मैं मे अपने कर्मों पर लज्जित हूँ। मुझे माफ कर दो।

दिवाकर—यदि सचमुच तुम अपनी भूल पर पछता रही हो तो कल ही रेटियो, सोफा-सेट और कालीन लौटा देना।

रेखा—जहर लौटा दूँगी और, और नेकेलेस भी

दिवाकर—नेकेलेस ?

रेखा—हाँ, मैं तुमसे झूठ बोली थी। नेकेलेस भी गुलाबचन्द ने दिया था।

दिवाकर—सुबह का भूला शामको घर आजाये तो भूला नहीं कहलाता। चलो,

४५

[१५ अक्टूबर '५७]

हम दोनों पिताजी से कह दें कि हम किसी भी मृत्यु पर निर्माण के रचना की पुनीत प्रतिमा को स्मरित नहीं करेंगे।

रेखा—रचना की मूर्ति को कोई मनुष्य स्मृति कर हो नहीं सकता। मैंने जेठा की भी मयर रचता ये अपने प्रमाण से मरा भी मैक को दिया।

विवाहर—(हसकर) तुम्हारा पलक

रेखा—मरे जिने ता तुम्हीं निर्माण के रचना हो। जलो हम बाबूजी का अपने विषय की सूचना दें।

रायकल—(प्रवेश करके) मुझे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बहू! मैंने सब कुछ सुन लिया है। (भाषावध में) तादा क्वारी रह पकनी है मयर मयर रेखा की नदियां क्वारी नहीं रहेंगी। जेठा विवाहर

रखो रात के जंघरे को पीरकर जमा रह रही है। (चु पाता स्वर) भाग मे जीवन की भी यही मुचह है।

रेखा—हमारे जीवन की नवी दुष्—

[पृष्ठभूमि से—“हम महान्त के रा है, देना। हम पत्नी के पूत हैं देना। की मूच।]

विवाहर—रेखा, निर्माण के लये रचना मो ये कोय हैं जो चढ़ानो पर फूल खिलत हैं पत्नी का लय बनात हैं। जलो हम भी इनके स्वर के नाम अपना स्वर पिताकर नये निर्माण का जवा बीग बावें।

[बहपान की जवि पाच जाली है और फिर पीरे-पीरे चु पाकर फिलीज हो जाती है।]

संहार और निर्माण

श्री स्वामसात वसिष्ठ एम० ७

पीरे पीरे प्रकृति की प्रतिमा विनाश के आंचल में ज़ोने ज़मी और उपवन के सभी पुष्प-पात निष्पाण होकर धरा के आंगन में बिछीन हो गये। बूढ़ावस्था से ज़रूर इस मनुष्य ने अब जीवन की अन्तिम सांस भी निपटा ली ता संहार अपनी विजय पर अमानुषित ज़ुह्रास कर ठठा। लेकिन तभी मृत्यु के उस गहम अधकार तथा सूनेपन में बसुधा के किसी कोने से एक नवजात शिशु का बाछ-सुखम रोदन सुन पड़ा और मोर हाने पर सभी ने देखा पतझड़ में सुल पुल नूनन कोपछों का बन्म प्कर बसन्त आगमन की आर संकेत कर रहे थे। मृजन संहार की अवोपता पर मुस्करा रहा था।

ये चरण युग के चरण हैं !

। आओ श्री सहिन्द सत्यनाथ प्रसाद भूषण, श्री ७७ वीं ।

आगे पथ है, पथहीन उपर्युक्त मगन में,
स्वाधी, द्विती, तृतीय, शीघ्र, नाश रण में,
पड़ रहे हैं पर चरण युग के निरन्तर,
सीस में छुंकारते युद्धोद्धत के रार,
युग-निरोधी शक्तियों को द गभीर

हर कदम पर, हर कदम पर,
चढ़ रही हूँ अब समुद्र !

ये चरण युग के चरण हैं, कोट भूतों,
ये सद्योत्पत्ति के चरण हैं, कल सन्तों,
कोमल-सा अमरीम आहत कर सन्तों !
प्रेम पर लूणात आहूँ मर चकमा !
ये चरण निरन्तर-निरोधी चरण,

हर कदम पर, हर कदम पर,
चढ़ रही हूँ अब समुद्र !

नाश को उत्तारती हूँ युग-नारी,
क्रांति का आह्वान करती नाग नारी,
आज मैं उत्साह युक्त लोचनी हूँ,
युग-युग की साधना की लो अंगी हूँ,
सामने जिसके उत्तरा हूँ अस्मिता !

हर कदम पर, हर कदम पर,
चढ़ रही हूँ अब समुद्र !

लक्ष लक्ष मानवा के शापण पर खड़े महला, कोठियाँ और
रत्न भण्डारों के बीच दूरी मानव संस्कृति की
मर्मवाणी निर्माण और श्रेय के लिए

हमें पुकार रही है !

श्री रामनाथ सुमन

मृत्युला सहि का एक ही तात्पर्य है—

निरन्तर बचीब चीख की रचना ।
बसन्त, पशु-पक्षी मानव जन्मे बाग बगी
है । केवल स्तर मेह है । अक्षरार्थन में
कल्पना है कि जग में रत्न एक से अनेक
होने की तरंग उत्पन्न हुई—एकोई
बहुत्वाय—और वह
एक से अनेक हो
गया । बहुता अक्षर
की वह कामना एक
से अनेक होने की
अपने को प्रकट
करने की समस्त
बीज-सृष्टि ॥

आह है और समस्त श्रेयानों पर किया
कलापों का उदभव वहीं होता है ।

मानव में विद्यमान हमी ही है कि अल्प
बीजों की अपेक्षा उधमें विवेक अधिक है ।
इसलिये रचना-कर्ममें अपना नियुक्त कला
करने के लिये उधमें निर्माण एवं स्वतंत्र

इच्छा की विशेषता है । वह रचना ही नहीं
कला रचना के लक्षण योग्य एवं विशिष्ट
का उत्तरदायित्व की अपने स्वर होता है ।
इस उत्तरदायित्व के निर्वाह से अधिक
विशेष द्वारा मानव सम्मता के लिये सुवि
में उसमें चीखा कि मानव-रक्षण के लिये

आत्म-निर्बन्धन आत्म
एक है और आत्म-
रक्षण का अपने
विकसित रूप
आत्मरक्षण है । इसी
अनुसन्धे उधे स्थायी
पर अक्षर रचने की
छिन्ना की और

प्रकृति के बावरे से कठना दिखाता ।

मानव की सम्मता में ऐहिक सुखों की
प्राप्त है । वह स्वधीही है । वह नामरूप
प्रधान है । उसने संस्कृति की ओर से माने
के मर्म को उत्पन्न किया है । विविध-प्रम
बीज की ज्ञान की कथा पर आत्म-निर्बन्धन

की चर्चा पर कहते हैं यह मानव प्रकृति के विरुद्ध है। ऐहिक सुखों की स्पृहा प्राकृतिक है। जीवन की तीन अवस्थायें होती हैं, विकृति, प्रकृति और संस्कृति। आज जीवन प्रकृति से विकृति की ओर जा रहा है। जब हम अपने भोग के लिए दूसरों को गिराते हैं, जब यह भाव बढ़ता है कि हम जियें दूसरे मले मरें, जब दूसरों के उत्पीड़न, विनाश या शोषण पर हम फूलने-फाड़ने की निरर्थक कामना करते हैं तब हम विकृति की अवस्था में हैं। जब मानव में यह भावना उदय होती है कि हम जियें पर दूसरे भी जियें, या यह कि अपना जीवन अपने तक ही नहीं है, दूसरों को भी देखना है-या अपने ही लिये दूसरों को जीने देना है तब यह अवस्था 'प्रकृति' है। जब मनुष्य में यह उच्च वृत्ति उदय होती है कि दुखियों, पीड़ितों के लिये हम दुःख झेलें, दूसरों के सुख के लिये अपने सुख का त्याग करें, दूसरे जियें इसलिये हम मरें हमारे मरण की सेज पर नवीन जीवन का अभ्युदय हो तब यह अवस्था 'संस्कृति' कहलाती है। इस तरह प्रकृति जीवन का मध्यविन्दु है। प्रकृति से संस्कृति की ओर जाना उन्नति है, निर्माण है, श्रेय है। प्रकृति से विकृति की ओर जाना पतन है।

तब संस्कृति का बीज आत्मार्पण है।

जितना भी कर सकें, करें।

जितने भी साधनों से कर सकें, करें।

जितने भी मार्गों से कर सकें, करें।

जितने भी स्थानों पर कर सकते हैं, करें।

जितने भी काल के लिये कर सकते हैं,

करें।

करें, करें।

आलस्य में न बैठें।

करते चलें।

शुभ कर्म ही मनुष्य का सच्चा मित्र है।

यह आत्मार्पण तभी संभव है जब मानव-हृदय स्नेहपूरित हो, जब वह इससे भरा भरा अपने को दूसरों के लिये उँढ़ेलने में सचेष्ट हो। जब दूसरों से आत्मैक्य की अनुभूति हो और जब हम दूसरों के लिये जीना आरम्भ करें, दूसरों के लिये मर-मिटने को तत्पर हो। यह मानव की भावना, सतति के लिये जीने और मरने की भावना, भारतीय संस्कृति की रीढ़ है। ज्यों-ज्यों मनुष्य अपने सामाजिक कर्तव्य के प्रति जागरूक होता है, उसकी बाहरी असुविधाएँ बढ़ती ही जाती हैं, उसे कष्ट सहना पड़ता है। उसे त्याग करना पड़ता है। जिसके पास चार रोटियाँ हैं वह अपने सामने दूसरों को भूखे मरते देख मानवीय अनुभूतियों के साथ कैसे अनुद्विग्न रह सकता है। वह अपने में से

कल्याणकारी समाज

श्री प० गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश'

सहस्रों वर्षों से कल्याणकारी समाज का निर्माण मनुष्य का लक्ष्य रहा है। आज से लगभग द्वाइ हजार वर्ष पूर्व यूनान के चिन्तक अफलातून ने जब अपने गणतन्त्र से

मब होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि इस दिशा में हम अधिक प्रगति कर सके हैं। आज अदलील से-अदलील उपन्यास

लिखकर भी उपन्यासकार समाज में आदन हो रहा

कवियों के वहिष्कार की बात कही थी, तब कल्याणकारी समाज का निर्माण ही उनका लक्ष्य था, क्योंकि उन्हें आशका थी कि अपनी अदलील रचनाओं के द्वारा कविगण समाज के मानसिक सन्तुलन को नष्ट कर देंगे। मानव के दैनिक जीवन में अहिंसात्मक भावना का समावेश भारत के महान विचारकों—पतञ्जलि, कणाद, बुद्ध आदि सभी महात्माओं का प्रधान उद्देश्य रहा है। बुद्ध के ही अहिंसा-संदेश को ईसा और उनके अनुयायियों ने उन भू भागों में पहुँचाया, जहाँ बौद्ध धर्म के प्रचारक उसे लेकर नहीं पहुँच सके थे। आधुनिक काल में कल्याणकारी समाज के निर्माण के लिए महात्मा गांधी ने भगीरथ प्रयत्न किया है। यह

है। पतञ्जलि, कणाद, बुद्ध, ईसा मसी और गांधी के नाम लिये जाने पर भी उनके प्रति क्रियात्मक सम्मान की ओर बहुत कम लोगों का ध्यान है। छोटे-छोटे क्षेत्रों से लेकर बड़े-से-बड़े क्षेत्र पर दृष्टिपात करें, सर्वत्र हम घृणा, द्वेष, वैमनस्य, सकीर्णता आदि का अरुचिकर रूप दिखाई पड़ेगा। यह कम आश्चर्य की बात नहीं कि ऐसे बानावरण में भी कुछ लोग कल्याणकारी समाज के निर्माण की चर्चा कर दिया करते हैं। लाठ-स्पीकर लगाकर 'हरे राम, हरे राम' कह कर किया जानेवाला हरि सकीर्तन जैसे आजकल एक फैशन की चीज हो रहा है, वैसे ही भारत के स्वतन्त्र होने के अनन्तर कल्याणकारी समाज के निर्माण की चर्चा

भी बहुत प्रिय होती जा रही है।

कम्पाककारी समाज ऐसी बहुत नहीं है कि उसकी जहाँ करने मात्र से यह बात से पक्कर बनता। फिर पकड़वाके सेव की तरह हमारे हस्त में आता। उसके लिए फ़ोरे विम्वन मनन और साधना की आवश्यकता है। क्या वे तब हमारे जीवन में विशेष मात्रा में उपस्थित हैं। इसे जाने हीनिए, हम इसी प्रश्न पर विचार करें कि क्या हम अब अपने वर्तमान जीवन में इन तत्त्वों की आवश्यकता भी समझते हैं।

रामराज्य ही में मर्यादा अनुशासन सेवा स्वाग आदि का यह रूप रखा हुआ जो अब प्रागैतिहासिक एवं कार्यात्मिक कहकर टाठ दिया जाता है; किन्तु जो इतना बर्बाद और प्रभावशाली था कि महात्मा गांधी को भी अपने आन्दोलन की सफलता के लिये उसी को छद्म बनाना पड़ा।

यह सब है कि वर्तमान युग में हमारी मनोवृत्तियों और चारवालों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। इतिहासगत युग योव की अतिष्ठत अनुप्राणा उसकी एक विशेषता है। जिससे व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति, व्यक्ति का समाज के प्रति संघर्ष बढ़ा है। मरुच्छ संघर्ष में विप्लव, य्वादि, युवा आदि की निरन्तर सृष्टि की है। अफ़सस संघर्ष में भी विप्लव की लहरें की और अधिक जोड़ी बनाये में ही हलकालता प्राप्त की है। यह संघर्ष ही महासुखों के

रक्षणा में व्यक्त हो चुका है और अभी महासुख के आधमन की भावना से संक पीड़ित है। इस अवामन्त्र, कर्म अन्धान्ति और मार्तक के वातावरण में कम्पाककारी समाज की कम्पना करना तो साहस का काम है, आकाश से पूर हो जाने के लिए अन्वेष होवे के कारण है।

आवापमन के साधनों में अन्तर्गत रुद्धि हो रही है। एक दोस्तका मनुष्य उन्ने देश के मनुष्यों के अधिकाधिक सम्पर्क में आ रहा है। जिसने समय में अन्वेष जीवन में भारत में आवा वा करने समय में

आव सम्पर्क विस्त की परिष्कृता की जा सकती है। यह सब होने पर भी हमारे हस्त एक-दूसरे से दूर होत चले गये हैं। इस परिस्थिति में यह सोचना कि एक कदाचि वासुदाव की अधिभारिक रुद्धि से कम्पाककारी समाज का 'विधीय संघ' हो जायगा, केवल कार्यात्मिक चरित में विचार करने के तुल्य है। यह बात यह है कि जिस अनुप्राण में हमारे अन्तःकरण के साधनों में रुद्धि हुई है। चरित उन्नी अनुप्राण में हमारे अन्तर में क्या है एवं

हमें बिना तर्क-वितर्क किये काम में लगे रहना चाहिये। जीवन को सरस बनाने का एकमात्र उपाय यही है।

—वाल्टेयर

अहिंसा के प्रति आदर और अनुराग घटता गया है। जिस समाज में सचाई और अहिंसा नहीं रहेगी, उस समाज को कल्याणकारी समाज बनाना कदापि संभव नहीं है।

आवागमन के साधनों की वृद्धि का एक स्वाभाविक परिणाम यह हुआ है कि अब समाज का क्षेत्रफल किसी एक देश अथवा महादेश की सीमाओं तक संकुचित न रहकर विश्वव्यापी हो गया है। किसी हद तक यह अच्छा भी हुआ है, लोकमत को विकसित होने का अवसर मिला है और दूर-दूर देशों में होनेवाले अत्याचारों का समाचार पाकर अपने विरोधी स्वर से उन पर अपना प्रभाव डालना भी उसने शुरू कर दिया है। इस लोकमत से ससार के अनेक देशों को खोयी हुई स्वतंत्रता प्राप्त करने में भी कुछ सहायता मिली है। किन्तु इस वृहत्तर समाजके विकाससे जितना लाभ हुआ है, उससे कहीं अधिक हानि हुई है। जब आवागमन के साधन कम थे, भिन्न-भिन्न देश एक-दूसरे से प्रायः

असम्बद्ध थे और यदि कोई देश अपनी सीमा के भीतर कल्याणकारी समाज का निर्माण करना चाहता था, तो उसके सामने बाधा अत्यन्त अल्प थी। सम्राट् अशोक का शासन-काल इस दिशा में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। उन्होंने भारत में कल्याणकारी समाज का एक स्वरूप प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की, वे ऐसी नीति का संचालन कर सके, जिसके सहारे व्यक्ति को अनाचार और अन्याय से रक्षा प्राप्त हो सके। किन्तु यदि आज कोई भारत में यह आशा करे कि वह सम्राट् अशोक की नीति को कार्यान्वित कर सकेगा और सम्पूर्ण विश्व में ध्यात परिस्थिति उसे ऐसा करने देगी, तो उसे शीघ्र ही अनुभव होगा कि वह दिवा-स्वप्न देख रहा है। आज एक ओर रूस और दूसरी ओर अमरीका विश्व के समस्त देशों को अपनी अपनी विचारधाराओं से प्रभावित कर रहे हैं और इन दोनों की विचारधाराओं का समन्वय न होने के कारण किसी अद्वैत विश्वनीति का न विकास हो सका है और न शीघ्र हो सकने के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। इस द्वैत भावना ने प्रायः समस्त ससार को दो दलों में विभक्त कर दिया है और प्रत्येक दलपति ने अपने सगी-साथियों का निर्वाचन करते समय इस बात को

अस्पानिक मात्रा में भुजा दिया है कि मन्तव्यता इस और म्यान का समर्पण करने से ही विश्व में सान्ति स्थापित रह सकती है। इस दोनों दलों में कौम दूध सम्बाध को प्रभव है रहा है। इस धम्मत्व में कोई निर्भय देना नहीं मेरा अभिप्राय नहीं है। मुझे केवल इतना कहना है कि दोनों ही दलों को अस्पानिक मात्रा में पिप्पाचार, कर्म, कण्ठ का सहारा देने के लिए विवश होना पड़ रहा है। इस परिस्थिति में समस्त देशों के निवासियों का दैनिक जीवन अस्पानिक, अस्पानिक कर दिया है और वे अधिकांश में भयस्वरानी तथा छोटी-छोटी स्वासेली ही पड़े हैं। स्पष्ट है कि जब तक अद्वैत धारणा के विकास के परिणाम-स्वरूप स्वयं म्यान और अहिंसा को सर्वमान्यता में प्राप्त होनी अत्यन्त संयुक्त सम्प्रदाय इस बात पर न रह होना कि वह पंचमय के उत्पन्न रहस्य को पूरा कर सके तब तक संसार में आदर्श का कोई स्वप्न न जागा होना योग्यता की दृष्टि होनी अर्थ-विपत्ति बनेगी और पारस्परिक नाश-करीब सम्बाधकारी समाज के निर्माण की असम्भव बनाना पड़ेगा। यह वही ही विरासात्मक बात है कि मनु मानव जाति के सम्बाध के लिए इसे समर्थ देना अत्यन्त आवश्यक है।

जिन लोगों को आकर्षण है कि विश्व

में सम्बाधकारी समाज की स्थापना है उनके अनुसंधान की धारणा की कमी चाहिए, साथ ही उनमें जो प्रभावशाली रहे उनसे अनुरोध है कि वे स्वयं और अनेक की विचारधारायाम दृष्टि को दूर कर अपने अद्वैतता उत्पन्न करने का प्रयास करें। सर स्वरूप रखना चाहिए कि दृष्टि धारणा प्रसाधार्थ छोड़ती जाती है वह विश्व कर्म का योग होती है तबका वही मन्त ही पड़ी है। हमें सान्ति तभी मिलेगी हममें स्वयं-मान का विकास तभी होगा जब हम अद्वैतता का अनुसन्धान करें और उसे अपने जीवन में परिणाम होके स्वरूप देंगे।

विश्व विचारधारा से अनुप्राणित होकर स्वयं ने अपना उद्धार और विकास किया है उसके अनुसंधान आचार्य का मन्त है। दानवों की चर्चा से भारतीय भाषा के काव्य पुराण आदि सभी भरे पड़े हैं, दानव के बचक सिने विषय महासचिवों का आधिपत्य होता है किन्तु हम अत्यन्त व्यर्थ हैं। किन्तु वे दानवों की परम्परा समाप्त हुई और न अन्धकार की आधर्यता दूर हुई। हमें काव्य मार्ग का अपना होना चाहिए कि उसकी धारणा के परिणाम-स्वरूप हमें एक ऐसी प्रक्रिया प्राप्त हुई, जिसके द्वारा अपने जीवन के अनेक विभागी में हम दानवता का मुकोप्ये कर

सकते हैं। शोषित मजदूरों और किसानों की सरकार बनाकर तथा जीवन के लिए श्रम-सिद्धान्त की अनिवार्य मान्यता घोषित करके उसने निरन्तर शोषण में निरत दानव की समाप्ति का मार्ग दिखलाया है। यदि उसने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए रक्त क्रान्ति पर अनिवार्य आग्रह किया है, तो वहाँ तक लोक-कल्याण की सिद्धि को सम्पन्न करने के लिए ही रक्तपात का अवलम्ब लिया जाता है, वहाँ तक तो उसमें आपत्ति के योग्य कोई बात नहीं है। किन्तु इस विचारधारा के सम्बन्ध में बहुत बड़ी कठिनाई यह है कि जहाँ मतभेद समाप्ति के समस्त शान्तिपूर्ण साधनों की परीक्षा ले लेने के बाद ही रक्त-पात एवं शस्त्र-प्रयोग उचित है, वहाँ वह आदिसे अन्त तक एकमात्र रक्तक्रान्ति उत्पन्न करके ही कृतकार्य होना चाहती है। कार्ल मार्क्स ने अपनी समस्या को हल करने के उत्साह में इस बातकी ओर ध्यान नहीं दिया कि अकेली आग हमारे जीवन को पूर्ण नहीं बना सकती, आगके साथ साथ पानी का होना भी आवश्यक है। भारतीय विचारकों ने आग की सम्भावित निरकुशता को सीमित रखने के लिए पहला स्थान पानी को दिया, घर्ण-व्यवस्था से शब्द लेकर यदि कहना चाहें तो कह सकते हैं कि क्षत्रिय के क्षात्रधर्म को मर्यादा के भीतर रखने के

आज राजनीति का तो दिवाला निकल चुका है। बड़े-बड़े धर्म अधार्मिक लोगों के हाथ में जाकर निस्तेज हो गये हैं। अब तो एक सिर्फ हृदय-धर्म ही बचा है, जो हमें माता की गोद में मिलता है। वाकी सम्पत्ति-शास्त्र, अर्थशास्त्र का नाम धारण कर अनर्थ कर रहा है। अब तो हृदय-धर्म को हड़ता से पकड़ रखेंगे और बुद्धि को विचलित नहीं होने देंगे, तभी दुनिया का उद्धार है।

—कान्ना कालेलकर .

लिए उन्होंने ब्राह्मण के अहिंसा, क्षमा, सन्तोष, त्याग, तितिक्षा, ब्रह्मचर्य आदि तत्त्वों पर आधारित ब्रह्मधर्म की भी निर्धारणा की। कार्ल मार्क्स की विचार-धारा में इसी ब्रह्मधर्म का अभाव है। इस अभाव के कारण साम्यवाद ने उन लोगों के हृदय में अपार आतंक उत्पन्न कर दिया है, जो शोषक हैं अथवा शोषकों के प्रति-निधि हैं और जिनके अधिकार में अतुलनीय पूँजी एवं सम्पत्ति एकत्र हो गयी है। अमरीका इस समय ससार के सब राष्ट्रों की अपेक्षा अधिक धन-सम्पन्न है और वही साम्यवाद के प्रसार से सर्वाधिक विचलित है। अणुबम ने उसे सबसे अधिक शक्ति-

साक्षी बना दिया है। इस कारण वह अपने पक्षकी ओर में परिणत करने में भी प्रयत्न है। ऐसी अवस्था में जबतक कार्य मार्गों की विचारभारा के किसी संशोध्य स्वरूप को बंध न अपनावेगा तबतक वह अमरीका के निष्कट न पहुँचेगा और जब तक इन दोनों में समीपता न आवेगी तबतक समस्याकारी समाज के विघात का कार्य सम्पन्नता की ओर अग्रसर न होगा।

यदि वह को एक कक्ष माने वक्या है तो अमरीका को भी अपनी जगह पर खड़े नहीं रहना है, वक्यों भी कुछ प्रयत्न करना होनी। क्षणिक और अहिंसा का धन्यत्व किने बिना वक्या भी सम्भव नहीं है। यदि वक्यने निरंकुशतापूर्वक क्षणिक की उपासना की यदि वक्यने अपने कक्ष-विचारों द्वारा राजनीति के अस्तु-विस्तारों की शक्ति की यदि वक्यने विवेक के अन्त नहीं किया तो प्रकृति की के क्षणिकता प्रतीतिहासक हो उठेगी जो मानव-जीवन में अनौपचारिक एवं क्षणिक-धर्म को प्रथम स्थान देने का शरीर विरोध प्रतीती रही है।

संक्षेप में यह और अमरीका दोनों की पारस्परिक संबंधों में अलग-अलग मानव-समाज के लिए अलग-अलग विचारों पर पुनः माधुन्य करना पड़ेगा, जहाँसे व्यापक भाषा में दोनों ही ये उभरे उगार दिया है।

इस कार्यके सम्पन्न होने के दो मार्ग हैं—
(१) स्वेच्छा से प्रेयपूर्वक; (२) निरंकुश प्रयत्न विचारों के माध्यम से। संक्षेप साधुबंध यदि चाहें तो प्रथम मार्ग से अपनाकर स्वयं तथा विश्व की पारस्परिक परिस्थिति को सुदृढ़ कर सकता है, किन्तु यदि वह ऐसा नहीं करता तो अमरीकी महासमुद्र द्वारा वह अन्तर्गत होना जिसको संसार कभी भुलना नहीं वक्येगा और वक्यमें अमरीका की तो विवेक क्षति होगी ही वक्य तथा संसार के अन्तर्गत भी पीना से बचाव उठेगी।

इस विचारोंके में बांधीकी की विचार-धारा की भी कुछ कर्तव्य आवश्यक है। निरंकुश प्रयत्न की अहिंसा की अपेक्षा वह अधिक सक्रिय और संवेदनशील है, किन्तु वह वही कर्तव्य कर सकता कि वक्यने जीवन के पारस्परिक सम्बन्धों के उत्तर में वह सम्पन्नतापूर्वक अवतीर्ण हो सकती है। बांधीकी के जीवन में ही अमरीका की परिस्थिति विचारानक हो उठेगी जो और वक्यने वक्यी रक्षा के लिए भारत द्वारा किने वक्ये मुक्त-प्रजा की माधुन्यवाद दिया था। इसके पक्ष पर्यता है कि मानव-रक्षा के लिए किने मानवोंके अन्तर्गत के भी के विचारों विरोधी नहीं थे। जो हो, उनके अहिंसात्मक मुक्त की अधिकतम में सामान्यतक मुक्त ही के रूप में

नेना पड़ेगा तथा मान लेना पड़ेगा कि हिंसावादी और सत्याग्रही होने पर भी विषय जैसे घृष्ट एवं अनैतिक शत्रु के प्रस्थित होने पर राम की तरह शस्त्र-युद्ध करना दोष की बात नहीं है। वास्तव में राम की नीति को ग्रहण करके ही यथासम्भव शान्तिपूर्ण समझौते के प्रयत्न के असफल होने पर अपनी शस्त्र-शक्ति के प्रयोग में लग कर हम प्रकृति के शान्त और उग्र दोनों ही रूपों का समाधान कर सकेंगे। यानी नियन्त्रित हिंसा के सहयोग से हिंसा प्रखर तथा स्फूर्तिमयी न होगी तो वह उस बादल की तरह होगी जिसमें बिजली का अभाव है, उस समुद्र की तरह होगी जिसमें बड़बानल नहीं है।

गांधीजी की अहिंसा इस समय भारतीय जीवन में कोई प्रभाव नहीं रखती, एक साधनात्मक स्तर पर रह कर, प्रयत्नपूर्वक 'सीधी' की गई कुत्ते की पूँछ की तरह तन कर एक विशेष परिस्थिति में उसने सफलता प्राप्त की और जब उस परिस्थिति का अन्त हो गया तब अपना आसत छोड़कर उसने भारतीय जीवन को सामान्य स्तर पर पहुँच जाने दिया। लोक-जीवन को सुसंस्कृत स्तर पर स्थित करने के लिये आज यदि हम किसी की अहिंसा एवं नियन्त्रित हिंसा के समन्वित स्वरूप को लेकर चल सकते हैं तो वह राम

यदि हम अपने गाढ़े पसीने की कमाई करते हैं तो हम कदापि धनी नहीं हो सकते। धन बिना पाप के इकट्ठा नहीं हो सकता। हमारे मरने के पश्चात् इसका लाभ नहीं। अर्थ तो अनर्थ है।

की अहिंसा और नियन्त्रित हिंसा का हो है। रूस और अमरीका को वहीं पहुँचना पड़ेगा, शेष ससार को भी वहीं पहुँचना पड़ेगा। वही रामराज्य है, जिसमें कल्याणकारी समाज का सच्चा रूप प्रस्फुटित हुआ। रामराज्य ही में मर्यादा, अनुशासन, सेवा, त्याग आदि का वह रूप खड़ा हुआ जो अब प्रागैतिहासिक एवं कात्पनिक कह कर टाल दिया जाता है, किन्तु जो इतना यथार्थ और प्रभावशाली था कि महात्मा गांधी को भी अपने आन्दोलन की सफलता के लिए उसी को लक्ष्य बनाना पड़ा।

कल्याणकारी समाज के निर्माण का अर्थ है रामराज्य की स्थापना करना। गांधीजी के इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए, जिसे आज अधिकांश व्यक्तियों ने भुला दिया है, संसार के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्तिभर लग जाना चाहिए। इससे अधिक सराहनीय अन्य कोई कार्य आज संसार में नहीं है।

राष्ट्र निर्माण में—

आत्म-सुधार :

की देश-व्यापी :

आवश्यकता :

डा० श्री सीताराम

[पाकिस्तानमें भारतके भू० उच्चायुक्त]

हमारे यहां उपदेशों का बाहुल्य है शास्त्रों में, रचनाओं में तथा महा-पुरुषों की जीवनियों में, ऐसा होते हुए हमारा पतन क्यों हुआ, जिससे निकलने का अब प्रयत्न है। हम शताब्दियों से पद-दलित क्यों रहे और क्यों हुए, यह विचार-णीय है। चरित्र-बल की कमी से नैतिक पतन हुआ। लाकेष्णा, स्वार्थ-परता, अश्र-चार आदि ने दीमक की तरह हमारी जड़ खोखली कर दी और हमारे उपदेशों का वास्तविक रूप रहकर उनको नित्य-जीवन में चरितार्थ करना हम भूल गए, यही कारण है। हमारे यहाँ हरिश्चन्द्र के सत्य-व्यवहार का डंका है, मोरध्वज, शिबि, दधीचि की सत्यपरायणता तथा त्याग के आदर्श सामने हैं। राजपूत, मराठों के साहस-शौर्य और कर्त्तव्य-पालन के अनेक दृष्टान्त हमारे सामने हैं, फिर भी हम रसातल को पहुँचते ही रहे, क्यों ?

गोस्वामी तुलसीदासने ठीक कहा है—

अहिंसा, सत्य अस्तेय आदि धर्म के दस लक्षणों की हमारे यहां धूम है, किन्तु प्रायः मौखिक या लेखों में

“पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहिं ते जनन घनेरे।” यदि हम अपना व्यक्तिगत चरित्र ठीक कर लें और धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ हों तो समष्टिरूप से समाजका चरित्र ठठ जाय। दूसरों के दोष-अवगुणों पर ध्यान देने के स्थान पर यदि हममें प्रत्येक व्यक्ति अन्तरात्मा को वास्तविक रूपसे देखे तो कल्याण और आनन्द है। महाभारत में कहा है—

“राजन् सर्षपमात्राणि परछिद्राणि पश्यसि ।
आत्मन धिल्वमात्राणि पश्यन्नपि न परयसि”
“दूसरे के तो सरसों बराबर छिद्र देखता है अपने बेल जैसे बड़े छिद्रों को छिपाता है।”

अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि धर्म के दस लक्षणों की हमारे यहां धूम है, किन्तु प्रायः मौखिक या लेखों में। हमारे परस्पर आचरणों में, समाज के अन्तर्गत व्यवहारों में अथवा स्वदेश-परदेश के व्यापार में ये लक्षण लोप हो जाते हैं—इसी कारण विश्वास, श्रद्धा कम हो गई है। उदाहरण के लिए कलकत्ते में गोधत को दूध न

हुंमल खरिदवाला व्यक्ति उस
तरफ़ से की तरह है, जो हवा के हर
झोंके पर झुक जाता है।

बेकर कर्म करने वाला दिवा जाता है और
भूषा भत्कर पाव के धामने खड़ा कर दिया
जाता है कि कुछ दूध पिला जाये। जब मैं
रतनप्रवेश की पो-संवरण कम्पनी का अध्यक्ष
बादली अनेक मोहवा दिवसक बालें सामने
लाई। बिना पानी मिठा दूध तो आसानी
से बना है मानी हमारे कर्म-प्रधान देश में
कुछ दूध बेचना सरक में जाना है। पी की
पी यही दूध होती जा रही है। बिना
दूध-पी के आकाशवाणी भारतीय हिन्दू देश
कीचित रहेगा और क्या आध्यात्मिक बल
के आकार पर जीवन-संघर्ष में लड़क होकर
नर बड़ी समझा होती जा रही है। परि
जानता अज्ञान-पाठ-मध्यम की अधिक प्रिया
होपी तब अहिंसा क्यों जलैगी? इस
अहिंसा सिद्धान्त को न वादविवाद के बल
देशों में कुछ दूध पर्वत मात्रा में पिछता
है ऐसा मेरा स्वर्ण का अनुमान है।

‘स्व’ अस्तोत्र और अपादिग्रह’
के अन्तर्गत जिस व्यक्तिगत अनात्मवादी
जीवन में मैंने यूरोप और चीन में रहें।
कौड़ी-कौड़ी बालों में अस्वभाविक अनात्म।
पक्ष के बिना संपादन पत्र पेरिस में
रखे देके, साव ही कुछ ऐसे रहे हुए थे

आदमी कोई न था। जिज्ञासा करने पर
पता चला कि आदमी क्या था, अस्व
जितने अस्ववार बिके होते उनका दूध
और खेप पत्र के जायेगा। क्या राई अस्व
गुप्त का प्रभाव नहीं? वहाँ थोड़ा अस्व
हस्ता है, किन्तु संपादन से विमुक्त अस्व
जात हैं। जिस जीवन पर अस्व से
आधिपत्य है।

हवारी कम्पनी मिथी में बड़ी ही
संवेदनशील होती है आत्म में पलक
पिछा हुआ अजीबाना जाना में मिले देगा।
कमल के एक आधारी के बही-आत में
अस्व पाप का मूल्य किन्ना या अस्व
पी में मिठाता था। अस्व जीवनियों का
तो मोहवाका है। मैंने बचपन में एक
कमल से सुना था कि अस्व मुँह में बचाकर
पानी में डोही बाक देके से अस्व का अर्क
आवश्यकतानुसार बना किना जाता है—
किन्ना अस्व अस्वहार है यह।

एही अस्वजनों की अस्व करने हुए
हु-हु होता है, किन्तु यदि अस्व अस्व के
आकार पर देश का निर्माण करना है तो
इस आत्म दिवाता अनिवार्य है। तब ही
देश आदमी बनेगा। अस्व, अस्व, अस्व,
अस्व-परमा को ‘अस्व-अस्व खरिद-अस्व’
से निर्मूक करना आवश्यक है। तब ही
अस्व जीवन अस्वकारिता से बल प्राप्त कर अस्व
जोया हमारे देशों में अस्वजाना बना है।

श्री दिवाकर

बोकर तो देखो चीज मनुजता के;
यदि घृणा उगे तो तुम मृक्से कहना।

जिनके यश से इतिहास समुज्ज्वल है,
तपते - तपते ही उनके दिन बीते,
पर जीवन-सगर में धीरज के स्वर,
कालाग्नि पचाकर युग-युग तक जीते।

सुख के सागर तरु जो ले जाएगी;
सीखो उस दुःख की सरिता में बहना।

ये प्रलय - घटाएँ जो सिर पर छाईं,
कुछ आँग नहीं, अपने कर्मा का फल,
साहस का एक झकोरा काफी है,
मत व्यर्थ करो, लोचन का लोना जल।

दिनकर का हियतल, शीतल करके ही,
बरती धरती हरियाली का गहना।

मृगतृष्णा-सी यह माया की छाया,
तुम छू न सकोगे, भ्रम है, छलना है,
समता के दीपक, कमा में वाले—
पथ पर छाया तम-तोम निकलना है।

विश्वास विजय की पहली सीढ़ी है;
सीखो निष्ठा से डग भरते रहना।

हर आँसू की अपनी फुलचारी है,
हर दर्द बना केसर की थपारी है,
महमह महका जिससे जग का आंगन,
कुछ और नहीं बस गन्ध तुम्हारी है।

ससार उसी की पूजा कर पाया;
जो सीस गया इसकी चोटें सहना।

श्री माधवराय सदाशिवराय गोखलेकर

स्नेहस्य में प्रगल्भ होकर समाज जब अपनी परम्परागत संरक्षित-स्वल्प भाव्य का सम्राट्कार कर अपने राष्ट्रीय जीवन की रचना करेगा, तभी उसे संसार में वीर्य तथा प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। इन सबकी संभावना राष्ट्रीय चारित्र्य पर ही निर्भर है।

आजकल देश में पश्चिमीय सोचना, अधिक धान्य उपजाओ जंगल बढ़ाओ आदि योजनाएँ संसार की आ रही हैं, परन्तु भारतीयों में पशुपत्य, चारित्र्य समाज-मेध, समाज के साथ एकताभाव की भावनाओं का पुनर्जागरण तथा इनके स्वीकरण की सोचना की जोकि आज की मूकभूत आवश्यकता है कल्पना करता हुआ भी कोई दिखाई नहीं देता।

चारित्र्य निर्माण आवश्यक क्यों ?

राष्ट्रीय चारित्र्य के निर्माण का कार्य आवश्यक क्यों है। इतिहास का निहालकोट्य करने पर हमें स्पष्ट दिखाई देगा कि राष्ट्रीय-चारित्र्य विकसित होने से राष्ट्र-समृद्ध होता है और उसके बल से जाने से जब पण्य के पथ में पहुँच जाता है।

राष्ट्रवैदिक समझाए समय समय पर उपस्थित होती रहती हैं और इनका उत्प्रेक्ष्य समाधान भी हो जाता है किन्तु अपने सम्पूर्ण समाज में राष्ट्रीय चारित्र्य निर्माण कर उसे स्थाई बनाना अर्थात्कथ से सम्बन्धित कार्य है। अब तक एक जीवित है—और वह चिरन्तन हो रही हमारी इच्छा है—एकटक इस महान् कार्य की आवश्यकता है।

समाज की स्थिति

आज हमारे भेद पैदा समाज में राष्ट्रीय चारित्र्य के अभाव को देखकर वेचन हो उठते हैं। वे अपने सहकर्मियों और जनता की ओर निहारते हैं तो सर्वत्र चारित्र्य हीनता के तांडव-दृश्य को देखकर उनका हृदय व्याधित होता है। जब-वतन की ओर बहने की प्रवृत्ति ही सब ओर दिखाई देती है।

इदं चारित्र्य के धल पर उन्नति को प्राप्त होने की प्राप्ति का कहीं नामोनिशान नहीं है। स्वार्थ-सिद्धि के लिये चाहे जो भला बुरा कृत्य करने के लिये लोग तैयार हो जाते हैं। भाज यह पुकार-सी मची हुई है कि राष्ट्र के सम्मुख हजारों समस्याएँ मुह जाये खड़ी हैं। इसमें संदेह नहीं की अन्न की, वस्त्र की तथा मकानादि की अनेक समस्याएँ विकट हैं, परन्तु इस हेतु निमित्त योजनाओं को कार्यान्वित करनेवाले भी स्वार्थ से अछूते नहीं हैं और इस कारण योजनाएँ सफल भी नहीं हो पाती।

राष्ट्रीय चारित्र्य की मूल भावना

व्यक्ति जीवन की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। वह नष्ट हो गया तो भी कोई चिन्ता नहीं, किन्तु राष्ट्र सुखी एवं समृद्ध होना चाहिये—यही राष्ट्रीय चारित्र्य की मूलभूत

भावना है। दुर्भाग्य से इसी भावना का हमारे समाज में अत्यधिक अभाव है। राष्ट्रीय-चारित्र्य की यह मूलभूत प्रगृप्ति विगत एक सहस्र वर्षों से छुप्तप्राय हो गयी है। मेरा मान-अपमान, सुख-दुख श्रेष्ठ, अथवा

श्री गुरुजी

राष्ट्र का कल्याण, राष्ट्र का सम्मान श्रेष्ठ जहाँ राष्ट्र-हित की ही प्राधान्य मिलना है, वही राष्ट्रीय चारित्र्य रहता है।

केवल वैयक्तिक सदगुणों तक ही राष्ट्रीय चारित्र्य सीमित नहीं है। अपना जीवन-

सर्वस्व राष्ट्रकार्य के हेतु समर्पित कर देने की सिद्धता ही राष्ट्रीय चारित्र्य का लक्षण है। राष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये वैयक्तिक चारित्र्य और राष्ट्रीय चारित्र्य दोनों की ही आवश्यकता है।

हमारा आचरण कैसा हो ?

हम समाज में कैसे बोलते हैं, यह भी देखना होगा। कुछ लोग यह भी प्रश्न कर बैठते हैं कि हमारी वैयक्तिक बातों की ओर ही क्योंकर ध्यान दिया जाता है। वस्तुतः उनका जीवन स्वार्थ-साधना से ही ओत-प्रोत रहता है।

परन्तु एतना कह देते मात्र से ही काम नहीं चलेगा। आज वही-वही संघर्ष में भी चारित्र्यहीनता का साम्राज्य-पा फैला हुआ है। विमुक्त मनुष्य-जन से कम के सम्मुख साम्यमान उपरिष्ठ होने का भौतिक साहस आज किसी में हम नहीं पा पाया है। इस सुभाषनाथ से कि आज चारित्र्य सम्पन्न बनें लोग कोसिलो कहते हैं ऐसी धीपन भवत्वा आज है।

किसी प्रकार का मेद न करत हुए एक समाज-व्यवस्था के नाते अन्तर्गत चित्त चारित्र्य सम्पन्न हो राष्ट्र हितार्थ सर्वस्वार्थ की चिन्ता एवं प्रेरणा के मार्ग जलित करने की जगह आवश्यकता है। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है।

राष्ट्रोन्नति के दो चरण

चारित्र्य एवं संस्कृति राष्ट्रोन्नति के दो पहलू एक हैं। उनकी रक्षा तथा सम्पन्न कर साम्यभौतिक मुक्त-राज्यों को आवश्यक करत हुए ब्रह्मण्य माधव्य होवेवासी चिन्तन चिन्ता नष्ट कर भारतीय जन-समान की हम एक लक्ष्य में प्रति करेंगे और एक स्तर एक स्तर की प्रत्येक समाज-जीवन निर्माण करेंगे। यह हमला संसार के किसे कुछ खोजनी पड़े होगा। चित्त-साधित का एक पक्षदेवासी पक्ष भारतीय मानना की संया अधिक विरल में प्रवाहित होगी।

लोक विरल छात्रि की बातें तो करत हैं किन्तु विचार और चिन्तन के भय से। विरल के भौतिक विकास को देखकर मानवविज्ञान का अभाव तथा धन मात्र देता है। धनमल मन अभाव होता है। अभावित से जालि केसे उत्पन्न हो सकती है।

हमें भौतिक छात्रियों से करने की आवश्यकता नहीं। बाहिर व मनुष्य विरल हैं। मनुष्य विरल छात्रियों से बहुत बनें करे। अपने ही बाद से करवेवासी बादर देता। मनुष्य चित्त भौतिक छात्रियों का निर्माण कर देता है, यह करने बहिर भी कर सकता है।

राष्ट्रीय कार्यकलाप का गुण

हमारा काम उन सभी संघ-सामर्थों को, जो विभिन्न कारणों से आज चिन्तन-भ्रम विन्नाई देते हैं एकता के गुण में गुंथना और सर्वस्व का हान करत हुए संघर्ष में व्यक्ति-व्यक्ति को असाक्षी होकर खान देना है, जिससे उनकी राष्ट्र-कार्य के किसे पानता पड़े हो सके। यह कहना तो जरूर है किन्तु करना जरूर है। इस सम्पन्न में अपने व्यवहार का भी मूल दृष्टिकोण होना चाहिए असाक्षी ही विचार करें।

प्रायः दृष्टिगोचर होता है कि अपने समाज के अनेक लोगों में न तो राष्ट्र-भावना है और न संगठन का ज्ञान है। कई बार यह भी प्रनीत होता है कि वे अत्यन्त स्वार्थमय जीवन बिना रहे हैं। अन तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर अपने सम्बन्ध में घन्यता का तथा दूसरों के बारे में एक हीनता का भाव मन में पैदा होता है, किन्तु यह अनुचित है। यदि हमने सबको निकम्मा समझा तो काम कैसे और क्या करेंगे ?

हम अहंभाव से मुक्त रहना चाहिये। अपने पास अनन्त गुण होते हुए भी हम यह न भूलें कि दूसरों के पास भी गुण हैं। उन्हें अपनाने से ही कार्य को प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। भगवान ने जीवन का सच प्रकाश हमें दे दिया और शेष सबका हृदय तमाग्त रखा, ऐसा तो नहीं।

“कुम्भतो विश्वमार्यम्” की घोषणा करनेवाले तथा अपने को स्वाभिमान से आर्य एवं अन्यों को म्लेच्छ कहनेवाले ऋषियों ने भी यह कहा कि म्लेच्छों में भी ईश्वर का दर्शन करने की पात्रता है। अपना स्वाभिमान न छोड़ते हुए सबको अपनाकर रखने का गुण हमारे पूर्वजों ने प्रकट किया।

सबका आदर, सबका सम्मान

जिस कार्य को हम वर्म के पुनः स्थापन का, संरक्षित के पुनरुद्धार का तथा राष्ट्र को पुनः देदीप्यमान स्वरूप प्रदान करने का कहते हैं, उसमें अपने मन का भाव यही चाहिये कि हम सबका आदर करते हुए सबको अपने साथ लेकर चलेंगे।

यही हमारी प्राचीन परम्परा के अनुकूल है, जो सबके सम्बन्ध में आदर, शुद्ध स्नेह तथा सबके सम्बन्ध में उदात्त भावना ज्ञात करते हुए अपने मन की घृणा, निन्दा को हटाकर धृष्टता का भाव ही उत्पन्न कर व्यवहार करने की है। इसी व्यवहार से राष्ट्रीय पुनरुत्थान के इतने बड़े संगठन की धारणा हो सकती है।

हम यह समझकर चलें कि चारों ओर के लोग ही गुणवान, श्रेष्ठ एवं कर्तृत्वशाली हो सकते हैं, वे कोई मूढ़ या देशद्रोही नहीं।

कई लोगों द्वारा राष्ट्र-विरोधी विचार प्रकट किये जाने पर उनकी टीका-टिप्पणी करनी पड़ती है, किन्तु ऐसा करते हुए व्यक्ति के नाते उनका सत्कार एवं गुणों को स्वीकार करके ही चलना चाहिये।

अपने सम्बन्ध में घन्यता की भावना ही औरों को हीन दृष्टि से देखने के लिये प्रेरित करती है। हम सर्वज्ञ हो गये हैं, सम्पूर्ण कर्तृत्व हमारे पास है आदि विकारों को हम छोड़ दें।

दूसरी के शेष न बेलें

हमें तो यह ध्यान लेकर चलना चाहिये कि छोटी-से छोटी गलतियों से अपनी इज्जत और तथा जो शेष दिखाई दें, उनका ध्यान न करते हुए अपनी गलतियों परस्पर स्नेह एवं भावना के व्यवहार से सुनिश्चितपूर्वक मजबूत कर दें। इससे हमारे व्यवहार के शेष गुण इनमें से ही प्रकट हो जायेंगे।

हिन्दु अर्थकार को पहचानना कठिन है। कभी-कभी मनुष्य में काम तथा कर्तव्य के सम्बन्ध में भ्रम-विश्वास रहता है। यदि उसमें बाधा की सम्भावना न रही तो वह भ्रम-विश्वास भी छोटी-सी गलतियों से ही दिखाई देता। अतः हमें विवेक करना होगा कि भ्रम-विश्वास अधिमान नहीं।

भ्रम-विश्वास तो रचना चाहिये किन्तु अधिमान को त्याग नहीं देना चाहिये। भ्रम-विश्वास के नाम पर अर्थकार के अधिक बनना अपना अधिमान के लिये भ्रम-विश्वास को बैठना, सोनी ही अनुचित है।

इससे कार्य करने की पात्रता मजबूत हो जाती है। इस दृष्टि से ठीक-ठीक व्यवहार करना कठिन तो है किन्तु करना होगा। इस भ्रम-विश्वास से काम करेंगे। भ्रम-विश्वास से ही बोलेंगे कि हमारा कार्य भेद, सुनिश्चित तथा स्वयंपूर्ण है। सब इसका अनुभव करेंगे किन्तु इस भ्रम-विश्वास में वह हुर्राज नहीं प्रकट होना चाहिये कि शेष सुनिश्चित निश्चयी है और वह कुछ नहीं कर सकती।

प्राचीन परम्परा से प्रेरणा लें

इस विचार का पोषण नहीं हो। इस दृष्टि भ्रम-विश्वास पर दृष्टिगत करें। अपने राष्ट्र की मजबूत परम्परा में ऐसे अनेक महापुरुष उत्पन्न हुए, जिन्होंने अपने जीवन, पराक्रम, त्याग तथा उपोक्त से आपत्तियों में अधिक, आकर्षण में अधिक तथा आत्मोद्वेग में रिकर रहते हुए हमारी भेदना प्रकट की कि इनकी तुलना में हमारा जीवन मजबूत का ही है।

इनके सामने हमारे पास अर्थकार करने कावक क्या है। हाँ अपने में भ्रम-विश्वास की भावना के लिये इस भेद परम्परा का आकर्षण अवश्य है।

अपने इस मास में से और गुण की विनिर्माण होगी। इस विचार समाज का संयोजन करत है परमें इनके उत्कार का यदि ज्ञान है तो अपनी दृष्टि से कोई कर्त्तव्य भी नहीं छोड़ना-क्या नहीं। इनके प्रति समान व्यवहार एवं स्नेह होगा और वह भी अनुचितपूर्ण है। इतिहास व्यवहार से काम नहीं चलता। अनुचितरूप से एकता का नाम प्रत्यक्ष हुआ तो ही कार्य करने की पात्रता होगी।

उनके चेहरा पर उत्साह की लालिमा हड़ता के
साथ तनी रहती थी। श्याम और रामके चेहरों
पर दीप्ति और भी अधिक थी, मगर ...

गाँव यश था। छोटी जाति के कटे
जानेवाले लोगों की सरस्रा
अधिक थी। कोई भी नगर पास न था।
न रेलवे स्टेशन और न डाकघर। एक
छोटा सा स्कूल अवश्य था और एक अन्य-
शिक्षा प्राप्त वैद्य, जो अपने को डाक्टर
कहता कहलवाता था।

गमियों की ऋतु में उस बार कुछ
पानी बरस गया। ठंडक और ठमस चारी-
धारी से पन्द्रह-बीस दिन आती-जानी बनी
रहीं। फिर पड़ी कड़ाके की धूप। कमी
गरम ल और कमी सड़ी गर्मी का सन्नाटा।
इसके बाद ही गर्मी ने निर्बाध पड़ाव-सा
ढाल लिया। लोग हाय हाय करने लगे।
असाढ़ खिंच गया। सावन आने को
हुआ। बादलों के नाम से कुछ धिगड़े

आकाश में दूर-दूर दिख जाते थे, परन्तु
मेहकी बुँदों का नाम नहीं। केवल जो
धीमारी शुरू हो गई। एक चमार के घरते
चलकर धीमारी फैलाव पर आगई।
दूरवर्ती नगर से स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी
आये। कुछ लोगोंके टीके लगाये, वोड़े से
व्यक्तियों की दवादारु की और डॉक्टर
नामधारी वेद्य को कुछ दवाइयाँ देकर दूसरे
गाँव जानेको हुये, यथाकि वहाँ भी ऐजा
पड़ उठा था। राम और श्याम नाम के
दो उत्साही युवकों को घुरा लगा। वे दोनों
स्वास्थ्य विभाग के उन कर्मचारियों के
पास पहुँचे।

श्यामने कहा—‘इस तरह गाव की
सेवा नहीं हो सकती। यहाँका वैद्य कुछ
नहीं कर सकेगा। आप लोगोंमें से कोई

एक बर्हा रहे और वृषा बाँटना रहे ।'

कर्मचारी से असमर्थता प्रकट की—
'हम बोले थे ही हैं । यदि एक-एक गाँव
में एक-एक का रहा तो सबहीं गाँव बिना
किसी सहायता के रह जायेंगे ।'

लॉर्ड-लिटर्न के बाद ही हुआ कि कुछ
ब्राह्मणों वन दोनों मुक्तों को वे ही कार्य
तो वे विवरण करते रहेंगे ।

स्वास्थ्य विभागके कर्मचारियों के बिना
किस ही मानो बीमारी बुझकर अपना उपग्रह
करवाने लगी । स्वाम और रामने कसती
ताककर बीमारी से कोहा किया । काँस्ट्र
यामकारी वेषके उपहार से अपने रोषियों
को काम नहीं हुआ, कितना इन स्वयं-सेवकों
के कार्य से । यदि ही समय में और कई
मुक्त इसके साथ ही गए । स्वास्थ्य विभाग
के कैदों इनके पास ब्राह्मण आने लगी ।

अपना कार्य आरम्भ करने के पहले
जब कुछ स्वाम के घर पर बना हो जाते
थे । इनके चेहरों पर अस्थाह की छाँटिया
रफ़ा के साथ लगी रहती थी । स्वाम
और राम के चेहरों पर सीधे और भी
जाँचक थी ।

सम्बन्ध के उपरान्त वे सब फिर इकट्ठे
होते । मौसम की खराबी का उनकी
आकृति पर कोई प्रभाव नहीं दिखाई
पड़ता था । सब ईर्ष्या-यत्न जैसे कोई बड़ी
बाजी जीतकर आने लगे । अब वे दोनों

दिनभर का काम करके सोने के बिने रा
ती प्रार्थना करते थे—दोनों अलग-अलग
क्योंकि उनके निवास-स्थान अलग
अलग थे ।

यदि कोई देखनेवाला होता तो इन
दोनों के चेहरों पर एक विचित्र छल
जाँच करता । वे अपने चेहरे बाँटते हैं
देखते भी थे ।

स्वाम के चेहरे पर—कुछ करते हुए
और करी के अस्थाह की छोट लोको
दमक और रफ़ा की कचन ।

रामके चेहरे पर—कमन का तेज और
काँस्ट्र नामकारी सब छूटे वेष को इनमें
और लंबे वेष न होने पर भी उसे (काँस्ट्र
कहावैवाके वेष को) नीचा दिखाने की
प्रक्रियाओं पर बीजों पर मुस्कान की बिन्दु ।
परन्तु बीच-बीच में साविकता की भी
बीजों की भाँति ।

एक दिन आया जब बीमारी गाँव को
जीवकर कहीं मिली थी । पर ।

अब वे दोनों और उनके सत्नी क्या
करें ? घर का काम-काज कर देने पर भी
कुछ समय बच जाता था । जब बचे समय
के बिने गाँव में कोई बीमारी कोई बीमार
बाहिये था परन्तु वहाँ ऐसा कुछ न था
कितने बिने अपनी बीज-बूट, अपनी कचन
जाँच करनी पड़ती कितनी हैं की बीमारी
के दिनों में करते थे ।

एक काम कुछ समय उपरान्त आ ही
या—चुनाव, पञ्चायत का चुनाव ।

वह वैद्य चुनाव में खड़ा हुआ और
श्याम, राम तथा उनके वे साथी भी
जिन्होंने उस महामारी के दिनों में त्याग-
तपस्या की थी । कई पक्ष चुने जाने थे ।
प्रत्येक स्थान के लिये दो दो, तीन-तीन
उम्मेदवार उठ खड़े हुये ।

‘उस वैद्यने बीमारी के दिनों में कितनी
छट-खसोट की थी ! उसे वोट मत दो !’
तरह तरह से यह बात श्याम, राम और
उसके साथी कहते फिर रहे थे ।

जब श्याम और राम सोने के लिये अपने-अपने बिस्तरों पर गये,
उल्लास खर्च को चुका था । ओज की दमक न थी । दृढ़ता चुनाव के
प्रचार में लय पा चुकी थी । चुनाव की विजय ने त्याग के ओज को पी
लिया था । वे अपने को रीता-रीता-सा पा रहे थे ।

वैद्य और उसके साथी इन लोगों पर
क्रीचड़ उठालने से भला कब चूकनेवाले थे ?
किसी पर दुश्चरित्रताका आरोप किया गया,
किसी पर छोटी जातिवालों से अपने खेतों
पर मुफ्त काम कराने का और भी गन्दे
आरोप किये गये ।

श्यामने कहा—‘मैंने और मेरे साथियों
ने कितना बलिदान किया है । किन्तु
स्वार्थ-त्याग हम सबने किये हैं, उस
महामारी में ॥’

रामने घोषित किया—‘जब सब तरफ
हाहाकार मचा हुआ था हमने जनता की

सहायता में अपना दिन-रात और खून-
पसीना एक कर दिया था । वोट हमारे
दल को मिलने चाहिये ।’

जिस-जिस ने जो जो त्याग कार्य किये
थे, व्यौरे के साथ गिनाये और कुछ बढ़ाकर
भी, क्योंकि वोटरों के मन में ‘आस्था को
गहरा जो करना था ।

जैसे-जैसे चुनाव के दिन निकट आने
लगे वैद्य पार्टी की तरफ से गालियों और
निन्दाओं की बौद्धार और श्याम-राम के
दलवालों की ओर से विरोधियों को डँगली
उठाने का जवाब तमाचे से दिया जाने

लगा । इस जवाब में प्रमुखता बढ़ा-चढ़ाकर
अपने त्याग-तपस्या के बखानों की
रहती थी ।

जिस दिन वोट पड़े जनता के भारी
बहुमतने श्याम-राम के दलको जिता दिया ।
जीत की घोषणा के बाद जुलूस निकला,
नारे लगे इतने जोर के साथ कि विजेता
पसीने में तर हो गये ।

जब श्याम और राम सोने के लिये
अपने अपने बिस्तरों पर गये, उल्लास खर्च
हो चुका था । ओज की दमक न थी ।

(शेषांश पृष्ठ ७३ पर)

की सुख-सम्पन्नता के बड़े-बड़े रगीन स्वप्न
 दिखाये जा रहे हैं। मोटरों, हवाई जहाजों
 और उपयोग की जिन वस्तुओं को देखकर
 आज हम दूसरे देशों की वैभव-सम्पन्नता
 पर आश्चर्य करते हैं, वह किसी दिन
 हमारे देश में भी सुलभ होंगी। लोग
 रेलों और मोटरों की बजाय हवाई जहाजों
 पर अधिक सफर करने लगेंगे। रेडियो,
 मोटर और ऐसे ही दूसरे सामान जनता
 में प्रत्येक व्यक्ति को पानी और
 हवा की तरह सुलभ होंगे। हल-बैल की
 बजाय मशीनों से खेती होगी और भूमि
 का उत्पादन पहले की अपेक्षा सहस्र
 गुना बढ़ जायेगा। वर्षा यन्त्रों द्वारा हम
 अपनी इच्छा से जब चाहें कर सकेंगे।
 सूरज की किरणों की गर्मी और प्रकाश से
 पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए हमारे पास
 बड़ी-बड़ी अद्भुत मशीनें होंगी। पहाड़ों
 और जगलों को हम बात करते फूँक
 मार कर साफ कर सकेंगे। नदियाँ जहाँ
 बहती हैं, वहाँ रेगिस्तान और जहाँ पानी
 एक बूँद नहीं मिलता, वहाँ चमन बना देना
 हमारे बायें हाथ का खेल होगा।
 कपड़े और खान-पान की वस्तुओं का
 उत्पादन इतना अधिक बढ़ जायेगा कि
 आज की तरह कोई भी गरीब, भूखा
 या भिखमगा कहीं लूँके भी नहीं मिलेगा।
 सबके पास रहने को अच्छे मकान होंगे।

हम सबों ने व्यापार को ही
 जिन्दगी बना रखा है और यही कारण
 है कि व्यापार की जड़ता सक्रामक
 रोग के कीटाणुओं की तरह हमारी
 आत्मा में घर बना लेती है। हम
 जीवन में रस खोजते हैं, चारों ओर
 भटकते हैं, लेकिन वह हमें नहीं
 मिलता। अघे आदमी की तरह पैसे
 जैसे जड़तत्व से हम चिपक जाते हैं।

व्यापार (द्रव्य की सेवा)
 जिन्दगी नहीं है। हाँ, जिन्दगी
 स्वयं एक व्यापार अवश्य है, जिसके
 नियमों को जानकर हम सब कुछ प्राप्त
 कर सकते हैं।

बिजली पानी पंखा हर प्रकार की सुविधायें
 प्राप्त होंगी।

कुछ इस प्रकार के मनोमोहक स्वप्नों
 पर विश्वास कराके जनता से यह आशा
 की जा रही है कि वह इस योजना को
 सफल बनाने के लिए तन, मन, धन से
 सहयोग दे। महाकवि विद्यापति की
 एक उक्ति याद आती है 'दुख सह-सह
 सुख पाओल ना। अर्थात् दुख सह-सह
 कर सुख प्राप्त करो न। हमारे वर्तमान
 शासकों का भी यही कहना है कि इस
 समय जनता चीजों के अधिक से अधिक
 महंगे दाम दे, जिससे भविष्य में चीजें

उसे सही मिले। जहाँ का अधिक से अधिक मार घब रहन करें बिनासे सरकार अपनी योजनाओं को सफल बनाये में समर्थ हो सके। वर्तमान के अमान और मरिच के इस नव-विर्माण के बीच देश के मनुष्यों की मानसिक स्थिति को संतुष्टि रखना हमारे हाथों की एक बड़े प्रभाव समस्या है। संतुष्ट न रह सका तो योजना के सफल होने की तो बात ही क्या है देश की मुक्त-शान्ति भी खतरे में पड़ सकती है।

योजनाओं को सफल बनाकर देश को नव-मान और वैभव-सम्पत्ति से भर देना उद्देश्य नहीं हो सकता है कि देशके निवासी अधिक से अधिक सुखी और सम्पन्न हो पर वह सुख-सम्पन्नता प्राप्त करना भी बनेना विरुद्ध नहीं हो सकता। मनुष्य उसे इच्छित चाहता है कि वह अपने व्यक्तिगत को अधिकारमय विकसित करने की इच्छा प्राप्त कर सके। व्यक्ति के विकास से तात्पर्य नव नव प्रवृत्तियों के विकास से है जो मनुष्य में स्वाभाविक और सम्भव है। इन प्रवृत्तियों में जब से प्रमुख और महत्त्वपूर्ण स्वतन्त्रता की प्रवृत्ति है। कोई भी मनुष्य संसार में ऐसा नहीं हो स्वतन्त्रतापूर्ण न रहना चाहे। इस स्वतन्त्रता के रूप और उसके लिए लिए पर प्रयत्नों के प्रकार सतत परिवर्तनशील

हैं। जबके लिए एक ही प्रकार स्वतन्त्रता का के लिए और वांछनीय नहीं हो सकती। इन संस्कृतियों का सारा विकास जारी रखने और समान-संयोजन सब मार्ग सम्भव और योग्यताओं मनुष्य में अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त और उनकी रक्षा के लिए ही प्रयत्न करके स्वीकार की है। इनका मान्यतावली संयोजन और मानसिक विकास भी इस स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए ही हो पाई है।

समाज में प्रत्येक मनुष्य यदि व्यक्तिगत रूप से जारी स्वतन्त्रता का उपयोग स्वयं करना चाहे और दूसरे किसी व्यक्ति को इसकी अपनी स्वतन्त्रता का उपयोग न करे तो कोई भी व्यवस्था, संयोजन, मार्ग या परम्परा हमारे समाज में प्रयोजित नहीं रह सकती। मनुष्य स्वतन्त्रता अपनी स्वतन्त्रता की सब से अधिक महत्त्व देता है किन्तु वह उसे नहीं एक सीमित रखता है वहाँ तक वह दूसरों को स्वतन्त्रता में बाधक न हो। वह अपनी स्वतन्त्रता की ही तरह दूसरों की स्वतन्त्रता का भी अन्तर करता है। क्योंकि यदि वह ऐसा न करे तो इसकी अपनी स्वतन्त्रता भी खतरे में पड़ सकती है। वही कारण मनुष्यता की वैधिका का आधार है। समाज का कोई भी संयोजन कोई भी

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या किसी भी प्रकार की व्यवस्था संचार में नहीं चल सकती, जबतक उसका आधार यह नैतिकता की भावना न हो। नैतिकता की इस भावना का भी नित-नूतन परिष्कार समय और परिस्थितियों के अनुसार होता रहता है, पर उसका मूल-रूप सदैव एक सा ही रहता है।

वर्तमान काल में जब से हमारे देश को राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है, मनुष्यों की नैतिकता का स्तर बहुत नीचे गिर गया है। झल-कपट, झूठ का प्रचार बहुत अधिक बढ़ गया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य फूँक-फूँक कर कदम रखता है, तब कहीं झल-कपट, धम्म और झूठ के कुचक या जाल से उसकी रक्षा हो पाती है। किसी सरकारी या गैर-सरकारी आफिस, बाजार-हाट, स्कूल-कालिज, अस्पताल में जाकर देखें एक पूरे सत्यवादी और ईमानदार मनुष्य को हर सास में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे वातावरण में मनुष्य आत्म-विश्वास खोकर अनैतिकता के पथ का अनुगामी हो जाता है। वह अपनी स्वाभाविक स्वतन्त्रता की भावना को भूलकर, अपने धर्म-ईमान को बेचकर भौतिक सुखों की आशा से परिस्थितियों का दास बन जाता है। नैतिकता क्या है इसे विचार ने का उसे

अवसर ही नहीं मिल पाता। यह उन सब अनैतिकता के तरीकों को अपनाने में ही अपना कल्याण समझने लगता है, जिनसे बचने के लिए परिश्रम करने में उसे सफलता नहीं दिखाई देती। इसलिए देश को यदि अनैतिकता की ओर तेजी से अग्रसर होने से बचाना है, मनुष्य के खोये हुए आत्म-विश्वास फिर से जगाना है। उनमें भविष्य के सुख-स्वप्ना के लिए नवीन उत्साह भरना है तो प्रत्येक राष्ट्र-निर्माण की योजना को इस प्रकार से बनाना पड़ेगा, जिससे मनुष्य नैतिकता के पथ पर चलने के लिए प्रेरित और उत्साहित हो सके। यदि हमारी निर्माण की योजनाएँ मनुष्यों को नैतिकता का पथ अपनाने को प्रेरित नहीं करती तो देश में धन-धान्य और वैभव सम्पत्ति के अवर-से ऊँचे ढेर लगाकर भी हम थोड़े से स्वार्थ के पुतलों के सिवाय और किसीका कुछ भी कल्याण नहीं कर सकते।

(पृष्ठ ६९ का शेषांश)

दृढ़ता चुनाव के प्रचारमें लय पा चुकी थी। चुनाव की विजय ने त्याग के ओज को पी लिया था। वह अपने को रीता-रीता-सा पा रहा था।

और राम के चेहरे पर न तो लगनका तेज था और न सात्विकता की कोई भाँड़। वह सब कहीं चला गया था। वह अपने विरोधी को हरा देने पर भी भीतर-भीतर खोखलापन अश्रुगत कर रहा था।

गद्य गीत—

निर्माण और नाश मुनिश्री पुष्परामजी

पबिक अविरल गति से चल रहा था।

सूय की प्रथम किरण से मजिल पाने की धुम में बढ़ते हुए अमर बटोही के प्रथम दस्तन किये।

उज्ज्वल रस्मि के आलोक में पबिक ने दही और मयनी का आलावन रखा। वह अनिमित्त लोचन से "त" रहा था—“दरों इस संघर्ष में क्यों जीते? किसे गले में जममाता पहनाई जाये?”

देसते ही दरते मन्त्र का निष्कप पराजय रूप में नहीं परंतु उपहार लक्ष्य ध्वनीत के रूप में उपलब्ध हुआ।

उसकी समझ में आया—“यह संघर्ष नहीं, किन्तु मन्त्र है।”

जगत के अंतर्गत से एक स्वर सहरी पबिक के कानों से टकराई—

पबिक बरा मुड़कर दंतों गगनचुम्बी नगराज (पर्वत) की ओर।

पबिक ने देखा भीषण तूफान से दो काष्ठ वपनों का परस्पर संघर्ष हो रहा था।

वह इस बार भी जय-पराजय की प्रतीक्षा करने लगा।

कुछ क्षणों में ही उस संघर्ष से स्फुटित कम उछलन लगी।

अभिष्मकों में दोनों ने बलकर आलामुस्ती का रूप धारण कर लिया

और तूफान के साथ असंख्य प्राणियों के जीवन से लिखावाड़ होने लगी।

पबिक का रहस्य समझने पर न लगी। वह खेद गया।

“यह संघर्ष का निष्कर्ष है।” इसे ही “संघर्ष” कहते हैं।

पबिक ने आज अपनी डायरी के पृष्ठों पर लिखा—

“मैं मन्त्रवादी नहीं, संघर्षवादी नहीं।”

“जीवन में विरोधी तत्वों के साथ मन्त्र होना बाहिर संघर्ष नहीं”

“मन्त्र से निर्माण होता है संघर्ष से विनाश”

“मन्त्र से मज्जन निकलता है संघर्ष से स्थाया (रात) होता है।”

“मन्त्र निस्तार की धृक् कर दही को सारांश विस्तृत जवनीत में परिणत कर देता है”

“संघर्ष दोनों प्रतिद्वन्द्वियों को बलाकर विस्व के लिए सतरा वेदा कर देता है”

मैं करता हूँ प्यार सदा निर्माण से !

[श्री परमेश्वर द्विरेफ]

मैं करता हूँ प्यार सदा इन्सान से
अन्धकार हटता मेरी मुस्कान से
चलता जाता अपना पन्थ बुहारता
जलता जाता, मैं न पन्थ पर हारता
मुक्त कंठ से करता वितरित गीत मैं
नहीं किसी के आगे हाथ पसारता
थककर, भुककर, गिरकर, उठना चाहता
मेरा कुछ सम्बन्ध नहीं वरदान से
सीमाओं में काया मेरी बन्द है
किन्तु सजीले प्राण सदा स्वच्छन्द हैं
चट्टानें हैं, शूलों का जजाल, पर
फिर भी मेरी प्रगति नहीं कुछ मद है
भुक जाता हूँ मानवता के द्वार पर
मैं करता हूँ प्यार सदा तूफान से
मेरा स्वर बन्दी का बन्धन खोलता
रुँधे कंठ पर मधु मिश्री सी घोलता
थके, भुके पर कोई अत्याचार हो
तो चुपचाप नहीं रहता, मैं बोलता
सकट मैं भी मैं कर्तव्य सम्हालता
मैं करता हूँ प्यार सदा बलिदान से
नहीं किसी का शोषण कर मे फूलता
मन के निमल शूलों पर मे फूलता
आकुल प्राणों की भाषा पहिचानता
नयनों के जल को न कभी मैं भूलता
स्वर्ण-पाश पर मैं न बेचता भावना
मैं करता हूँ प्यार सदा ईमान से ।

फिल्म-विमर्श की दिशा

○ श्री कपिल ○

आज थिये देखिए, वही पर सिनेमा का पहला रंग बना हुआ है। यही-यही मैं फिर जो तेरा 'कराए' कल कल पाऊँ 'आवाज बनाव दे जुगना नहीं' 'आवाज कल' जैसे भद पीछों की सुना या सकता है। सिनेमा इतना लोकप्रिय हो गया है कि हर व्यक्ति बस वही की बातों में खोया रहता है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय पर-बपुतर जहाँ भी जाए सिनेमा की ही चर्चा होती मिलेगी। विद्यार्थियों के पास पढ़ने लिखने की बातें तो जैसे रह ही नहीं गयीं। जब देखिए एक मनुवाका और नरसिंह की चर्चा में लगे रहते हैं—भद 'आह' के बाद तो मनुवाका ने फिर किसी चिन्मै सुन्दर नमिस्त किया ही नहीं। मरपिछ और रावकरूर में आनकक मन्दा हो गया है। कुछ सुना। दिक्कीपुमार परके मनुवाका को प्यार करना था। आनकक कुम्हू दिखावी नहीं देती। दिखाई क्यों से के हेमन की जा गयी है अब। क्या पत्रप की लगे हैं हेमन की और कमर तो इस तरह झकझकी है कि राह बहुत

आवमी को पस आजाए (जब रा रा इतना ही सुन के तो) इतना वे थिये तरकको की है एकछा से हीरोइन स पनी। निम्मी और मारतभूतन में बासा कुछ। बस, इसी तरह की बेतक की बातें होती रहती हैं। इसके अलावा उन्हें यह भी बात नहीं आता कि किस दिन किस अन्धकार ने क्या कर दिया और उन्होंने उसे पूरा कर दिया है या नहीं। हाँ अधिवैज्ञानिकों के लोपों की आलोचना उन्हें पूरा करा लीथिए, लेकिन बाकि किसी पात्र-विषय की आलोचना करने की क्या जाए तो बस जाएंगे।

इतना ही नहीं अधिवैज्ञानिक कुछ अपनी घासी पनी में अधिवैज्ञानिकों की ख्यालता की अपेक्षा करते हैं। वे सोचत हैं कि उनकी पनी की निम्मीकी-सी माँटें हों, मनुवाका की ही नाक हो, सोमलबीडे के से नाक हों बीनारस के से पनके हों हों, हेमनकी-सी कपूर हो और मात्म सिम्हा के से दाँत हों। फिर कुछ बीप तो और ही भाग बड़ जाते हैं। वे किसी न किसी अधिवैज्ञानिकी यात्रा अपने-अपने

हैं और रात-दिन उसीके सपनों में खोए रहते हैं। अभिनेत्रियों को प्यार-भरे पत्र लिखे जाते हैं। शादी के लिए निवेदन किए जाते हैं और भी न जाने क्या क्या भरी बातें लिखी जाती हैं, जिन्हें दुहराना अनुचित ही होगा। कुछ दिनों के बाद वे सपने में देखते हैं कि वे दुल्हा बनकर किसी विशेष अभिनेत्री के दरवाजे पर जा रहे हैं।

अभी पिछले दिनों की बात है। एक युवक बम्बई आया। उसके साथ एक

समाज में व्यभिचार फैलाने और राष्ट्रीय चरित्र पर आघात करने-वाले चित्रों के निर्माण के लिये, केवल जनता को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यदि कोई पीने के लिये जहर माँगे, तो क्या उसके होठों से जहर का प्याला लगा दिया जाता है ? यदि नहीं तो फिर जनता की माँग पर भावना-रहित, कामुकतापूर्ण, अश्लील और मद्धे चित्रों का निर्माण क्यों होता है ?

अभिनेत्री की अनेक तसवीरें थीं। गरीब मा-बाप का लड़का था, लेकिन नौकरी के बहाने वह बम्बई के लिए चल पड़ा था। मा-बाप ने किसी प्रकार धन एकत्रित कर उसे भेज दिया होगा और बम्बई में आकर उसने नौकरी खोजने के स्थान पर उस विशेष अभिनेत्री के घर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। बेचारा उससे मिलने भी न पाया तो निराश होकर लौट गया। न जाने किस शुभ घड़ी में वह अपने घरसे चला था और घर लौटकर भी

वह उस अभिनेत्री को न भूल सका। अपने एक मित्र को पत्र लिखा कि यदि सम्भव हो सके तो उसका एक पत्र वह उस अभिनेत्री को पहुँचा आए। यह दशा है हमारे नवयुवकों की। जीवन खोखले होते चले जा रहे हैं लेकिन उन्हें तनिक भी परवाह नहीं। बम्बई के दोनों स्टेशनों पर हर रोज कोई न कोई हीरो बनने के सपने सँजोकर उतरता है। शायद ही इन स्टेशनों के इतिहास में ऐसा दिन बीता होगा, जबकि ऐसा न हुआ हो।

परन्तु इसका कारण क्या है ? यदि सूक्ष्मरूपसे निरीक्षण किया जाय तो सिनेमा द्वारा फलाया हुआ विलासितापूर्ण वातावरण ही इसका मूल कारण है।

आज चलचित्र-निर्माताओं का उद्देश्य मोली जनता को उल्लू बनाना रह गया है। वे जनता की जेबें खाली करके अपनी जेबें भरने के लिए लालायित रहते हैं। मनोरञ्जन के नाम पर ऐसी फिल्मों का निर्माण किया जाता है, जिनमें असभ्य नाच-गाने, हल्की मनोवृत्ति को उमाड़ने-

वाके रत्न और उमल-हूँ के बढावा पुत्र भी नहीं होता। सम्राज-सेना की बात प्रिय निर्याताओं के मन में सपनों तक में नहीं जाती।

सर्पक वन की है चित्र देखकर जोड़ता है तो उसकी बड़ी विचित्र दृष्टि होती है। उस समय उसके पालिका में मेकनस की जलौकिक महिमा का प्रसरण व अधिपति की रति-का सुन्दर मुद्रा नूतना होता है। नावक की प्रेमवती बाते, नाविक की घोषिका और रोमांच के रूप उठे बार २ बाद आते हैं। इन्हीं समयनामा में हुआ हुआ वन वह वन में पहुँचता है तो अपनी मस्ती से भी बहकी-बहकी बाते करने लगता है। वह नेवारी जाना केकर काटताहव का इन्तजार कर रही होती है और काट चाहव है कि प्रेम की बाते अन्तः रहे हैं।

नाम बिन चित्रों का निर्माण हो रहा है, उनसे सम्राज का हाँवा दिक उठा है। प्रवक्तुकों के चोकरन चर्चिता, हृदय होन पुनके और अमनरहित हो गये हैं। सिनेमा देखने का लौक इस सीमा तक बढ़ गया है कि फेड काटकर भी लौक सिनेमा देखने बात है। भूके रह सकते हैं, केकिन सिनेमा बहर देखेंगे क्योंकि चित्र में जीवज्जुमारी के काम किया है।

समाज में अधिचार फैलाये और राष्ट्रीय-चरित्र वर आवात करेबाके चित्रों

के निर्माण के लिए कैसा करता है। रोपी नहीं उल्लास का करता। रति से पीने के लिए बहर माने तो वन अने होठों से बहर का प्यास बना दिया गया है। वह नहीं तो फिर जस्ता की वन पर माकमा-रहित समुच्चार्ण बरके और यह चित्रों का निर्माण नो होता है।

निर्माता करते हैं कि बहुत प्रकार के चित्रों की बनता पद्व करती है। किन्तु ठीक है। रोपी भी वर जाना पद्व करता है। निरंतर बीमार रहने से उसके मन में वर जाने की बात बोर पकड़ी जाती है केकिन उसे मरने कोही ही दिया जाता है। उसे दवा दी जाती है जो कि कभी भी हो सकती है और बीड़ी की। कभी बीज की बीड़ी पछ के साथ विपत्ति दिया जाता है तो फिर निर्माता ही रीज बढ़ाने का काम करो करें, समाज के लिए उनकोपी चित्रों की केकर सामने जाएँ, उनके निम्नरी को लोपी के सामने रखें केकिन इस तरह कि व निम्नरी को समझने के साथ-साथ उन्हें बुरे करनेका विज्ञान भी केकर जाएँ। देखें, बनता सुन्दर चित्रों की वन तक भरहेजना करती है। प्रत्य उठ सज्जा है कि बलवित्र-निर्माता कदरा पीज नवां हैं। उल्ले पाव हाजि चाह करने के लिए वन भी अधिक नहीं। मदीनों के

भूखे को भर-पेट खाना भी तो नहीं
खिलाया जाता ! उसके पेट में खराबी
पैदा हो जाने की आशंका रहती है। एक
साथ पचना भी कठिन हो जाता है।

भारत स्वतंत्र हो चुका है। अब उसे
युनियावालों के सामने एक आदर्श रखना
है। केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ही नहीं,
बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से

भी और फिल्में इस दिशा में बहुत बड़े
हथियार का काम करती हैं। भारतीय
फिल्मों का प्रदर्शन अब विदेशों में भी
होता है। विदेशी लोग उन चित्रों से हमारे
वारे में अपनी धारणाएँ कायम करते हैं।
इसलिए समय आ गया है कि चल-चित्र-
निर्माता जाग जाएं और भारत के भविष्य
को उज्ज्वल बनाने में सहयोग प्रदान करें।

तथाकथित सभ्यता के निर्माण की भूख में आज—

हम किस ओर जा रहे हैं ?

आचार्य पं० सूर्यनारायण व्यास

कहते हैं कि हमारा 'स्तर' उठाया जाने-
वाला है। हमें सभ्य देशों के समाज
की तरह जीने रहने की सुविधाएँ प्राप्त
होंगी और हम सिर उठाकर 'सभ्य' की
तरह रह सकेंगे। पता नहीं, हमारे सभ्य
बनने की परिभाषा कौनसी होगी ? और
जीवन स्तर कैसा होगा ? यदि हमारी
'सभ्यता' पश्चिम के भौतिकवाद की
आधारशिला पर पोषित और विकसित
होना चाहती है और हमारे 'स्तर' का
मानदण्ड भी वही रहेगा तो निश्चय ही
मानव की आवश्यकताएँ और उसकी ऊँचाई
तो बढ़ती जायगी, पर उसकी मानवता का

अध पात अवश्यम्भावी है। आज अत्यन्त
उन्नत सभ्य समझा जानेवाला पश्चिम,
भौतिक भावना से ऊँच गया है। उसके
जीवनानन्द की क्षणिकता ने उसे आत्मानन्द
की ओर प्रेरित करना आरंभ कर दिया है।
तब हम उसका और तीव्रता से अनुगमन
कर अपनी 'सभ्यता' एवं 'स्तर' का निर्माण
करना चाहते हैं। पश्चिम का मानव धँधरे
पथ में भटक रहा है और हम आध्यात्मिक
प्रकाश की अवहेलना कर उसी धँधरे में
भटकने की भूल करना चाहते हैं। भारतवर्ष
वह देश है, जहाँ मानवता ने चरम उत्कर्ष
साध्य किया है, परन्तु आजके भौतिकवाद

में पप-भ्रान्त पश्चिमी मानव को 'मानव अधिकार-रक्षा' की विन्यास से विकल होना पड़ रहा है। एक-दूसरे के अधिकार को कुचकने के कुचक में उसकी समस्त शक्ति और भाति मौलिकता बिखर रही है। ऐसी स्थिति में पश्चिम के विश्व सरकार-सार को धूँसे के डिब्बे परतखीक हैं। इस स्तर पर पूर्वोक्त हृदय बेसी मृगबान और समस्त नाति रखनेवाला मानव मानवता को खोकर महीय बनने का पर्स अनुपम करता है। हमारी सम्मता में प्रतिस्पर्धी को पापधन माना जाता रहा है और हृदय की पवित्रता को पुण्य की पूँजी। पर वहाँ मानव इस पवित्र पूँजी को पश्चिमी सम्मता को मेटे क्वाकर पाप का खीरा छोड़ने के लिए भागुर बन बैठा है। उसके 'मौलिक-स्तर' की जँबाई का नाम चाहे वह यके ही 'अक्रम' की विरिमात्र के बचनीम्यत ११५ को माने पर बाह्य में हमारी सम्मता के अनुपम वह पहरे पाताक-खोक के अन्वदूय की निचार्ज में ही निर जाता है।

भारतवर्ष की सम्मता में मानव को खेभेद माना है। इस पर भी प्राविभाज की महत्ता को किसी प्रकार कम नहीं समझा गया है। हिंसक और पातक पशु-पक्षी बन्दु-बीड तक की उतपी ही कीमत् की बनी है। अहिंसा की उत्पत्ति ही इसी मन्म मावना पर आश्रित है। प्राविभाज की

रक्षा और आश्रयता को महत्ता दित्त का है। कुरो और बाग्गाक तक को कम कम से देखने का उपपक्ष है। "ऐसी बल्ल में किसी को मानव के प्रति लठ लभना है। तिरस्कार करने की कल्पना ही वहाँ की बा सक्ती। बर्ष मेह व जाति-भेद के सवाल ही नहीं उत्पन्न हो सकते, पर आज अपने देश में जो इक देख रहे हैं, वह सब मेह-बाक स्वर्ण मानवीय भावों की बड़ेका क्षति पर एक लठ धौतिक भावना की ही देन है। बिचने हथे कर्त-संफर्त, मेह भय और मानवता की लकड़ेकना करने के डिब्बे प्रेक्षि किया है और बिचके आवाज पर हवात 'भर' बहता बल्लेबाका है। एवं इस बाकि 'घम' बनने को आसुर हैं। अवेतिक्ता का बनक मौलिकभाव है और इस लसीकी अराक्या में आँखें मूककर स्वार्थ की शाकना करते जा रहे हैं। इकम परिवाम यह है कि हम निरंतर मानवता के मूल की कुचते जा रहे हैं। हमारा जन्म स्वार्थ है, अपनी इम्नति है। समाज के प्रति, मानव के प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य है। परन्तु ईमानदारी पवित्र-भाकना या पुण्य भी है। इसकी किञ्चित् कल्पना नी हम नहीं करता चाहते। बिच पुण्य-पप की भाव्यात्मक भाकना, पवित्र-परिभाषा ये हमारी बटुका को बनाने रखा है। उसे अपने धौलिककारी भ्रम में पकड़ बवेक्षि (बवेक्षन) लक

[Handwritten signature]

आचार्य पं० नरदेव शास्त्री, वेदतीर्थ, कुलपति

[गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर]

●

भारतवर्ष को स्वतन्त्रता मिले दस वर्ष हो गये। इसकी प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, जैसी नी थी, समाप्त हो गयी। उसमें बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ रह गया। मैं "बहुत कुछ रह गया" लिख रहा हूँ, इसलिए कि उस प्रथम योजना में यह त्रुटि रह गयी थी कि उसमें प्राणों की ओर ध्यान नहीं दिया गया था। प्रधानमन्त्री श्री नेहरू ने इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है।

अब द्वितीय पञ्चवर्षीय-योजना का श्रीगणेश भी हो गया और 'यह करेंगे वह, करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, कष्ट सहकर भी इस योजना को पूर्ण करेंगे' ऐसी बलानाएँ हो रही हैं।

अरबों की स्कीमें हैं। पेंसा, पास क्रम और काम उठाया इतना बड़ा और इतना भारी! कर्जा लिया जा रहा है, कर-भार बढ़ाया जा रहा है, लोग कर-भारों के मारे चिढ़ा रहे हैं। सरकार कहती है कि यह तो करना ही पड़ेगा, यह तो सहना ही पड़ेगा, देश की आर्थिक दशा को ठीक

करना हो तो सब कुछ सहन करना ही होगा इत्यादि।

कई अर्थशास्त्रियों का मत है कि इतना बड़ा काम पाँच वर्षों में कभी पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए 'पञ्चवर्षीय' ऐसा न रखकर 'पञ्चदशवर्षीय' या 'विंशति वर्षीय' योजना रखें, जिससे जनता पर कर-भार भी कम पड़ेगा और काम भी अच्छा होगा, पर सरकार अब तुल ही गई है। हमारा खयाल है कि काम तो बहुत होगा, पर जितनी बड़ी स्कीम है उसका चौथाई भी काम पूरा हो जाय तो हम इसे बड़ी कामयाबी समझेंगे।

अस्तु, बड़े बड़े बाँध बँधेंगे, सहस्रों सड़कों, पुलों का निर्माण होगा। घर-घर बिजली दौड़ाने का प्रयत्न होगा, रेलों का विस्तार होगा और न जाने क्या-क्या होगा, क्योंकि पता नहीं इस योजना में कितना धन सार्थक व्यय होगा और कितना निरर्थक जायगा, इस बात को कौन कह सकता है? इसलिए कि सरकार का ध्यान सब प्रकार के निर्माणों की ओर गया है,

सब तो यह है कि आप ईमानदारों को चाहते ही क्यों हैं ?

आप तो चाहते हैं पूरे, पक्के परके धिरे के मेहमानों को जो आपके बिने कन-कन को कन-खधोट काँटें, दुनिया के बड़े पर छुरी फेर दें।

हाँ, ईमानदारी का उनके इतना उलझा बकर कया रहवा चाहिये, जिसकी कसौटी के आपसे व्यवहार में राई-रसी ईमानदार (ए सब्बे) आप पर मूक से— अपने में भी बार म करें; यकै ही आप की खातिर बिना मेहमान सब पर बार पर बार बिने बकै आप रात दिव— विविधार्थ को भी सबे बिना।

ईमानदारी न सही, उसकी यह पूँज भी पहल की रसु है।

इसीसे उन (कहा कहीं ?) को पूँज होती है : वे पूँजदार आत्मी (कुछ और व समझ कीबिने) जाने कहा बन जाते हैं।

क्यों ठीक कह रहा हूँ न।

बसकें मन मझिबे : बसकें दीबिबे।

मन का जोर जब पकन में आ गया है तो कुछ बाँधे।

सब कहता हूँ आप वा तो निपट मोठे हैं अबका अस्सधिक बुद्धिमान।

मुझे आपके मोठेपन पर तरस आता है बुद्धिमत्ता पर ईषी।

मेहमान की चाह मन में रखकर

(मझे ही 'ए' के बिने ईमानदार को ए ए' 'पर' से लक्ष्य क्यों है।) जब ईमानदार की खोज करने बकै हैं। दुनिया के होकर, दुनिया में रहकर दुनिया को ही ठगने बकै हैं।

यह असम्भाव्य कैसे सम्भव हो।

कास आप स्वर्ग ईमानदार होने को यह जानते की 'ए-पर' से अन्तर कृप्य है, सब का सपना से लक्ष्य अस्तित्व नहीं है, तो आप इस तरह बसकें नहीं।

तब आपकी चाह सभी चाह होतीः पाँच बचाने पाँच होती।

भीर चाह की राह है ही; मान कन की कसनी बनती ही है।

सब ही ऐसी को ठीके फिटें—इस-परखा फिटान्त है।

क्या इतना घर होत ही आपसे ईमानदारों की खोज नहीं करनी पड़ी। स्वयं आपनों फिके होत वे.. आपनों। दुनिया में कमी किस चीज की है।

कहिये, कुछ जाना बिमान में देख दिख में।

जा रहा है। कै रहा है। मैं देख रहा हूँ—

गुप-गुप दिख बाये हुए कुछ चीज रहे हैं आप।

बस, फिर न कहना—

"ईमानदार आत्मी यही फिकते।"

आचार्य प० नरदेव शास्त्री, वेदतीर्थ, कुलपति
[गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर]

७

भारतवर्ष की स्वतन्त्रता मिले दस वर्ष हो गये। इसकी प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, जैसी भी थी, समाप्त हो गयी। उसमें बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ रह गया। मैं "बहुत कुछ रह गया" लिख रहा हूँ, इसलिए कि उस प्रथम योजना में यह त्रुटि रह गयी थी कि उसमें प्राणों की ओर ध्यान नहीं दिया गया था। प्रधानमन्त्री श्री नेहरू ने इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है।

अब द्वितीय पञ्चवर्षीय-योजना का श्रीगणेश भी हो गया और 'यह करेंगे वह, करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, कष्ट सहकर भी इस योजना को पूर्ण करेंगे' ऐसी बरगनाहूँ हो रही हैं।

अरबों की स्कीमें हैं। पैसा, पास कम और काम उठाया इतना बड़ा और इतना भारी! कर्जा लिया जा रहा है, कर-भार बढ़ाया जा रहा है, लोग कर भारों के मारे चिला रहे हैं। सरकार कहती है कि यह तो करना ही पड़ेगा, यह तो सहना ही पड़ेगा, देश की आर्थिक दशा को ठीक

करना हो तो सब कुछ सहन करना ही होगा इत्यादि।

कई अर्थशास्त्रियों का मत है कि इतना बड़ा काम पाँच वर्षों में कभी पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए 'पञ्चवर्षीय' ऐसा न रखकर 'पञ्चदशवर्षीय' या 'विंशति वर्षीय' योजना रतों, जिमसे जनता पर कर-भार भी कम पड़ेगा और काम भी अच्छा होगा, पर सरकार अब तुल ही गई है। हमारा खयाल है कि काम तो बहुत होगा, पर जितनी बड़ी स्कीम है उसका चौथाई भी काम पूरा हो जाय तो हम इसे बड़ी कामयाबी समझेंगे।

अस्तु, बड़े बड़े बाँध बँधेंगे, सहस्रों सड़को, पुलों का निर्माण होगा। घर-घर बिजली दौड़ाने का प्रयत्न होगा, रेलोंका विस्तार होगा और न जाने क्या-क्या होगा, क्योंकि पता नहीं इस योजना में कितना धन सार्थक व्यय होगा और कितना निरर्थक जायगा, इस बात को कौन कह सकता है? इसलिए कि सरकार का ध्यान सब प्रकार के निर्माणों की ओर गया है,

धारहा है, जायना मी । पर मुख्य निर्वाण मनुष्य-निर्वाण की ओर ध्यान कम है, भितना चाहिए कतना नहीं है । बाह्य बोजराओं पर भितना मन ध्यत होया उपर्यन्त कतुर्पाद भी ती मनुष्य-निर्वाण पर नहीं होनेशक्त ।

मनुष्य निर्माण होना बर्तमान क्षिति से और इतने कमीशन के, इनके कमीशन संसार में घूब जाने कम्पनी इतनी बड़ी-बड़ी रिपोर्टें कर गईं पर हमारी सरकार अब एक बड़ा निर्णय नहीं कर सकती कि भारत के

सैव्याही की सभ्यता बहुत दूर है।
क्योंकि उस युग में, उस समय के वास्तवों
को 'सृष्टि निर्माण' की अधिक चिन्ता के
बीर के समझते थे कि 'सृष्टि-निर्माण' के
बिना संसार की समस्त योजनाएँ व्यर्थ हैं।

संस्कृत विद्या में मुख्य बात यह है, जिससे संस्कृत संस्कृत बनता है। यदि हमें हमारा भारत संसार की संस्कृत विद्या का केन्द्र बन और हमारे राष्ट्रीय प्राणव गुरु ज्ञानि-मुनि विद्या-धारी का संसारके लिए एक विमलज्योति का नि-

बनों की फिर प्रफुल्ल की शिक्षा-दीक्षा की जान, जिससे मनुष्य निर्माण हो और वह मनुष्य-निर्माण तत्काल सम्पन्न नहीं हो सकेगा, तत्काल मार्ग में भारतीय ब्रह्म की शिक्षा प्रचलित न हो। आजकल हमारी प्राचीन शिक्षा-दीक्षा, संस्कृति-सम्पत्ति की हँसी उड़ाई जा रही है कि इस युग की सीढ़ीका, वास्तविक की सम्पत्ति के दिनों में क्या किसे कैसे हो "वैदिकवादी की सम्पत्ति" के दिनों की जान। हम कहते हैं कि इस वर्तमान युग की सम्पत्ति है हमारी

पदार्थः प्रकृतः
 पदार्थाद्वयव्ययः ।
 त्वं त्वं त्वं त्वं त्वं
 प्रकृत्या सर्वमानसाः ॥ (मल)

हे संसार के लोभो जाओ और इस
(मारुत) देश के अमरगन्धु प्राप्त कर लिये
आश्विनियों की गरिमा-विधा की जाओ ।

हमारे देश से अंग्रेज गया, उसका राज गया, अपना राज आया तो भी वही अंग्रेजी बर्तन वही अंग्रेजी कपड़ा—बादलमनों कपड़ा—अन्धालुअन्ध बल रहा है, कोई नहीं धोच रहा है। धोच रहा है, तो इन्हीं

फिर मैं ही नहीं आ रहा है कि क्या करें ?
 पाश्चात्य ढंग के अध्यात्मग्रन्थ कोरे
 तत्त्ववादी निर्माण में ही सलग्न है,
 वि अकबर ने क्या ही अच्छा कहा है—

खुदा जाता है गुरूप,
 आसमानी वाफ को ।
 सब खुदा समझा है इसने,
 बर्क को और वाफ को ।
 फिर जायेगी इक दिन,
 और उड़ जायेगी वाफ ।
 देखना अकबर, बचाये
 रखना अपने आपको ।

यूरोपवाले बिजली और भाप के पीछे
 पड़ गये हैं, हम भी बिजली और भाप के
 पीछे पड़ चले हैं । पाश्चात्यों का समस्त
 निर्माण बिजली और भाप पर निर्भर है
 और समस्त बैठे हैं कि “कौन्योऽस्ति सदशो
 मया” हम जैसा कौन है ? ऊपर बैठे हुए
 भूमा सर्व शक्तिमान तत्त्व ईश्वर को भूल
 रहे हैं यही विनाश है ।

भारतीय पूर्वजों का निर्माण, सदासे
 मनुष्य-निर्माण पर निर्भर रहा है । मनुष्य
 मनुष्य बना कि सब योजनाएँ सफल हो
 जायेंगी । अब तो मनुष्य-निर्माण की
 चिन्ता इतनी नहीं, नहीं के बराबर
 और निर्माण की चिन्ता है बिजली और
 भाप की ।

पहिली पञ्चवर्षीय योजना में निर्माण
 का आधा रुपया व्यर्थ गया, क्योंकि

~~~~~

हमारे अन्दर शक्ति का भंडार
 है, आनन्द का स्रोत है ।
 सब शक्तियाँ हमारे अन्दर छिपी
 हैं—आन्तरिक मनुष्य ही अमर
 आत्मा है । हम ओर परमात्मा
 एक हैं, यह अनुभव करें और मुक्त
 हों । एकाग्रता द्वारा अपनी
 आन्तरिक शक्तियों को जागृत कर ।
 अपने अन्दर गोता लगाए और
 आत्मिक रत्न को ढूँढ़ निकालें ।

~~~~~

निर्माण कार्य में नियुक्त अधिकारी चरित्र-
 हीन थे । इस द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना
 में क्या होता है, ईश्वर ही जाने । कितना
 धन सार्थक होता है और कितना निरर्थक,
 कौन कह सकता है । हमको योजनाएँ
 चाहिए हमको उनसे घृणा नहीं, वह काम
 भी चले पर मनुष्य-निर्माण की योजना में
 सबसे अधिक धन लगना चाहिए । डॉ०
 देशमुख ने एक जगह स्पष्ट कहा है कि
 ‘द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में शिक्षा-प्रचार,
 प्रसार आदिमें कम धन रखा गया है ।’

हमारा यह निश्चित मत है कि सबसे
 प्रथम देश के मस्तिष्क मिलकर एक स्थान
 में बैठकर निर्णय करें कि कौन-सी शिक्षा
 भारतवर्ष के लिए उपयुक्त होगी । आजकल
 जिस प्रकार की धर्महीन शिक्षा दीक्षा
 चल रही है और भारतवर्ष के अपार धन

आज नया-निर्माण बुलाता हमको !

श्री नर्मदाप्रसाद त्रिपाठी

साथी, जागो, आज नया-निर्माण बुलाता हमको !

उठो, गगन में आग लग चुकी
जगो, क्षितिज में ज्वाल बल चुकी
नई क्रांति की लहर उठी है जग में
देखो, यह क्षितिजी ज्वाला घिर आई !

साथी, जागो, दलितों का परित्राण बुलाता हमको !

छोड़ो, छोड़ो, प्रिय-प्रेयसियों के बन्धन
देखो, देखो, दलितों का दारुण क्रन्दन
प्रिय, महलों की यह चमक-दमक फूटी है
ये चुम्बन, नर्तन, मधुशाला रूखी है

साथी, जागो, जन-जन का भगवान बुलाता हमको !

यह कुटियों की लहर, महल को खा लेगी
यह दलितों की क्रांति, गगन को छा लेगी-
अत्याचारों और व्यभिचारों में आग लगा-
हर कोने में ज्योति सृजन की बालेगी

साथी, जागो, आज नया इन्सान बुलाता हमको !

राष्ट्र का निर्माण होगा ।

—माचार्य श्री धिनोष

भारत को आबादी मिले एवं एक हो नये है । उसके पहले भारत एक एक देश माना जाता था । इसीसे भारत को कोई आबाध दुनिया में नहीं थी । भारत के महाप्रभु ब्रिटेन नहीं रहे । उनकी कुछ न कुछ आबाध दुनिया में बनी थी । ब्रिटेनकाय की आबाध जर्मनी में पहुँची थी । ऐसे महाप्रभु तो दुनिया में ब्रिटेन नहीं । परन्तु उनके अन्तर्गत सारे देश की कोई आबाध दुनिया में नहीं थी । अब ठीक यह है कि भारत की इसी दुनिया के मकड़े पर नहीं थी । दुनिया के मकड़े पर खुद

से देश एक रूप में
दीख पड़ते थे । वह
काय रूप में इन्हीं
और भारतके अन्तर्गत
और कई देश आते
थे । भारतका स्वाय
सर्व मकड़े पर कभी
माना ही नहीं था ।
वह इन्हीं का काय
रूप था । इससे
भारत सामर्थ्य था ।

भारत को किसी के
महाय कर्म में एक
नहीं जाता था ।
उनकी सेनाओं पर
अधियों से बड़ी
अपेक्षा करना जाता
थिना । धिनो
धिन अन्तर्गत में
इन्हीं सामर्थ्य
हुना, उन अन्तर्गतों
में भारत को भी

बोला गया । अन्तर्गत भारत अन्तर्गत, अन्तर्गत, आदि सब इन्हीं के अन्तर्गत माना
गया । भारत को तरफ से भारत का कोई भी अन्तर्गत किसी भी देश में पहुँचा नहीं
था । सारी इन्हीं की ही आबाध पहुँचती थी । व अन्तर्गत से कि वहाँ की जो अन्तर्गत
है अन्तर्गत से अन्तर्गत की गई है । वहाँ के अन्तर्गत से अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत से ।
अन्तर्गत के अन्तर्गत अन्तर्गत से अन्तर्गत कर अन्तर्गत से अन्तर्गत करते थे ।

हम क्या चाहिये ?

अन्तर्गत की व भारत में एक अन्तर्गत अन्तर्गत । अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत

नहीं मानते। एक ही कानून से यह राष्ट्र बना हुआ है। यह कानून हमारे हृदय का कानून है और इसलिए हम दूसरे कानून को नहीं मानते हैं। उसने सरकारी कानून का चुनमुखा विरोध शुरू किया। बड़े-बड़े नेता पहले कानून के अन्दर रहकर सारी बातें समझा कर, धकीलों से प्रचार तैयार करके काम करते थे। लेकिन गांधीजी के आने के बाद छोटे छोटे लोग भी सरकार के सामने खड़े होने लगे। जब से लोगों ने हिम्मत से कद दिया कि हम आपके कानून को मानते ही नहीं हैं तो आपके कानून से बनाया हुआ राज्य भी हमें नहीं चाहिए, जब से जहाँ के लोगों ने अपनी आवाज बटायी, तब से अंग्रेजों का राज्य यहाँ से क्षीण होने लगा। राज्यसत्ता जो चलती है, वह भय पर आधारित है। किसी की सत्ता दूसरे देश पर प्रजा में एक भय निर्माण करके उसके आधार पर ही चलती है।

कौन-सी चीज ले ?

भारत देश कम से कम दस हजार वर्ष पुराना है। जब दुनिया में दूसरे देशों की इस्ती नहीं थी, तब भी चीन और भारत थे। इतना प्राचीन यह देश है। लेकिन आज माना यह जाता है कि भारत दस साल का देश है। स्वराज्य मिले दस साल हुए। तब इस बालक का जन्म हुआ। भारत दस साल का बालक है और इंग्लैंड की पार्लियामेंट ६००-५०० साल की है। हमारी पार्लियामेंट तो आठ सालकी है। हम तो अभी बिल्कुल छोटे बच्चे हैं। इस तरह दस हजार साल के अनुभवी पुरुष को बना ठहराया गया है।

हमारे यहाँ गाँव-गाँव में ग्राम पंचायत का तरीका था। पाँच मुख्य मनुष्यों की एक सभा होती थी जो फैसला करती थी। पाँचों सहमत होकर ही फैसला देते थे। इसलिए तो “पच बोले वहाँ परमेस्वर” ऐसा कहा जाता है। परन्तु अब तो अगर ५१ और ४९ हुए तो ४९ वाले हार गये और ५१ वालों की ओर प्रस्ताव पास हो गया। उसके परिणाम स्वरूप अल्पमत और बहुमत के झगड़े बढ़ गये। भारतमें जाति भेद, भाषा-भेद, धर्म-भेद आदि क्या कम था कि इसमें यह पक्ष भेद भी डाल दिया। पक्ष-भेद के कारण गाँव-गाँव में जाति-भेद को बढ़ावा मिला है।

यह पश्चिम से आये हुंई अकल है। इसने हमारे टुकड़े बना दिये हैं। हमको लगता है कि हम मूर्ख ही हैं। हम तो दस ही साल के हैं। इसलिए हमको तो इंग्लैंड और अमेरिका में जो चलता है सो देखना चाहिए। लेकिन मूर्खों, जरा सोचो तो इंग्लैंड में जाति-भेद नहीं है। वहाँ की पद्धति का यहाँ अनुकरण करते हो, परन्तु

वहाँ तो जाति-भेद मौजूद है। फिर इनके मुनाफिक क्रूरों ने जो क्या काम रोपा परम्पु छोड़ सोचते हैं कि अपनी कोई चीज है ही नहीं। हमें जो कुछ देना है या इस्वीट और अमरिका से ही देना है। देखो। वह मन समझी कि अमरिका और इस्वीट से कोई देने लग्यक, चीखने लापक चीज नहीं है। बहुत सी चीजें सीखने लग्यक हैं। परम्पु चीन-ची चीखनी चाहिए और चीन-ची चीखनी चाहिए—वह तो देखना चाहिए जो चीज देने से अपना मुकसान होता है, वह चीज बड़े-की-बड़े देते से सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे पास के पास हमें भारत बनाने का मौका दिया है।

किरानी भयानक बात है ?

अब हमको तब करना है कि हमको अपने देश का राज्य बदल दी तथा । बताना है कि ज़ेम की बात से । अमरिका में जो राज्य बताना है वह वक के बतान पर बताना है । उन्होंने फ़्लेम व हाइड्रोबक बत बताने हैं परम्पु हमने से इनको तुल्य ही नहीं है बाली की बहकन अभी पिटी नहीं । इस से बार हजार मीक दूरी पर से बत में बर कम रहा है । दोनों एक-दूतरे के बर के बतान देना बहा रहे हैं । इस्वीट करना है कि देना बहाने में हम ही पीक क्यों रहे । बेचारे मर्याद को कुछ हो रहा है कि देना बहाने के लिये अपने पास बैठे नहीं हैं । तब देना बहा रहे हैं, फ़्लेम, हाइड्रोबक बत बताने रहे हैं । किसी बर के बर से नहीं । इनके लिये तो बन्दूक काफी है । अब तो ब प्वादा हैं भी नहीं । मनुष्य ने मनुष्यके बर के बतान देना बहाने, फ़्लेम, हाइड्रोबक बत बताने । किरानी भयानक बात है । हमको पाकिस्तान का बर पाकिस्तान को हमारा बर । छोटी की छोटी का बर और बड़ी को बड़ी का बर । ज़ेम बर ही बर बताना हुआ है । भवभीत बने हुए राष्ट्र को बचाव का आचार बताना है कि ज़ेम से राज्य करना है । अगर बतान बहाना है तो भारत के बरीनों के लिये हम कुछ नहीं बर बतान हैं । आप लोगों से जो भी देकस हमको फिक्का होना उसका बहुत बारा हिस्सा हमको ज़ेम सामग्री के लिये बर्क करने में बताने । पिछे बैठे की बात नहीं । हमको इस्वीट अमेरिका को कुछ बताना बताना । इनके हम फ़्लेम बताने । वे कुछ बताने तो हमारी चीखी इनके हाथ में रहेगी । बतमान की आबादी रहेगी । तो हमको तब करना है कि हमें राज्य फिर तब पर बताना है ।

क्या आपको मी पही करना है ?

आपको सोचना चाहिए कि भारत के पहले कपटरी ताकत से हक करने में वहाँ की कोई बतानक कि नहीं बतान । अगर आप देना के बारीये अपने पहले हक करना

चाहते हैं तो आपकी सरकार कमजोर रहेगी। इस वास्ते अमेरिका और रूस का शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ेगा, जैसे आज पाकिस्तान बन रहा है। पाकिस्तान आज अमेरिका की मदद ले रहा है। उस देशकी कुल सेना आज अमेरिका के हाथमें है। पाकिस्तान का प्रधान मंत्री समझता है कि बगदाद फैक्ट में अमेरिका जैसे को आना चाहिए, क्योंकि उसमें आज हम हैं या तुर्की है। वह कहता है कि हम भी शून्य हैं, दूसरे भी शून्य हैं और तीसरा भी शून्य है। शून्य-शून्य-शून्य जोड़ने से शून्य ही होता है, इसलिए ताकत तब पैदा होगी जब उसके साथ अमेरिका जैसा देश जुड़ जायगा। एक स्वतंत्र देश का प्रधान मंत्री अपने देश को शून्य समझता है और अमेरिका को परिपूर्ण समझता है। क्या यही आपको भी करना है? अगर आप लश्कर की ताकत पर देश को खड़ा करना चाहते हो तो यही करना होगा। किन्तु अगर ऐसा करना नहीं चाहते हों तो अपने देशकी वो हजारों साल की ताकत है—प्रेम की ताकत—उसको अपनाओ। अशोक का नाम तो हम लेते हैं, परन्तु उसका काम भी हम करें। भारत में असह्य सत्सुर्या की वर्षा हुई है। उन्होंने हमको प्रेम सिखाया, सहयोग सिखाया। उसी ताकत से हम अपने मसले हल करें।

भारत में हमको सब प्रकार की एकता स्थापित करनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि यहा एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। हिन्दुस्तान में जो दस बीस हैं वे निकम्मी हैं, इसलिए राष्ट्रभाषा सीखनी है—ऐसा नहीं है। किसान की सेवा दरअसल उनकी भाषा में करना है। लेकिन सारे हिन्दुस्तान का प्रेम बढ़ाना है। एक-दूसरे का प्रेम जोड़ना है, तो वह किस भाषा में करेंगे? तमिलनाड का सन्देश पंजाब में पहुँचाना है और पंजाब का सन्देश तमिलनाड में, तभी भारत एकरस बनेगा। परन्तु वह राष्ट्रभाषा से ही हो सकेगा।

ताकत कब बढ़ेगी ?

रामानुज के जितने शिष्य उत्तर भारत में हैं उतने दक्षिण में नहीं हैं। स्वामी रामानन्द, तुलसीदास आदि उन्हीं के शिष्य हैं। क्योंकि रामानुज ने सस्कृत का अध्ययन किया, सस्कृत में ग्रन्थ लिखे। उनके ग्रन्थों का अध्ययन आज काशी में हो रहा है। उस जमाने में सस्कृत राष्ट्रभाषा थी। इसलिए उनका सन्देश सारे भारत में पहुँचा। अगर शंकराचार्य मलयालम में ही लिखते तो उनका सन्देश दक्षिण में ही रह जाता। इसलिए इस जमाने की राष्ट्रभाषा हिन्दी है, तो हम हिन्दी सीखेंगे,

हमें भारत को एकत्र बनाना है। वह भारत की पद्धति से होगा, वही पद्धति से नहीं होगा। इसलिए हम भारत को एक बनाना चाहते हैं तो एक धर्म की आवश्यकता है। वह भी प्रेम द्वारा करवा है। रामानुज सुभाषित भक्त धर्म के मित्राना वह सब प्रेम के लिए करना है। इस तरह विद्वाना कार्य करना है जो प्रेम के तरीके से करना है वही भारत की ताकत बनेगी।

हमसे आप समझें कि वह धर्म भूमि का कल्याण इस कार्य की बात नहीं है। हम भारत की समस्या प्रेम से हल करके, प्रेम की सत्ता स्थापित करना चाहते हैं जो वह भी चाहते हैं कि भारत की सरकार प्रेम के आधार पर खड़ी हो। अगर कोई चीज करनी है तो वह कि परस्पर सहयोग और प्रेम की ताकत बनाना चाहते हो कि सरकार की ताकत बढ़ाना चाहते हो—इसका जैसा आपको करना है। अगर धर्म की ताकत बढ़ानी है तो रामानुज-भूषण की कोई जरूरत नहीं है। फिर तो एक राष्ट्रोन्नत धर्म आदि सेवा करना होगा। वह सुझा राखा है। वह अगर नहीं चाहते हो प्रेम का तरीका चाहते हो तो विफल है—रामानुज भूषण परस्पर सहयोग परस्पर प्रेम, एकता और सम्यक्ता।

(पृष्ठ ८९ का खेपाठ)

धर्म की विम्वता है। पर इस तरह वह विनाश करनेवाला नहीं है इस तरह अस्मात्त-मत् से भरे हुए मातृ की हृदय के ओषध नहीं मालेंगे। वैश्वमय ही एक तरबोपाय है और वैसी धर्म्य मातृत्व विद्या-विद्या में ही है। नहीं तो महती विनष्टि है ही। संसार में अभी सब तल की उपमय ही नहीं। हाथ-पैर मार रहे हैं पर मार्ग-अन्ध हो रहे हैं। धर्म के मूल एवं उनके सार तल की समझना ही अनुभव है।

धर्मत्व तल विहित गृहावाम्

एक ओर अनुभव है और दूसरी ओर

अनुभव है। अनुभव भौतिकवादिनों का मत है अनुभव बन्धात्मकादिनों का मत है—विश्व तो अनुभव की होनी पर से है, अन्धेरे नहीं है—

इह वैश्ववीर्य अथ सत्त्वमयि,
य वैश्ववीर्यीक महती विनष्टि।
मृत्यु मृत्यु विनष्टि धीरा,
प्रकाशमालोकामयता मयि—

वही संसार में आकर यदि मृत्यु में सब तल को बर्बाद रीति पर जाय किन्ना तो पेट, मही तो महती विनष्टि परात्म्य रूपविष्ट। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहिले मृत्यु निर्वाच, पीछे सब निर्वाच।

काला घोड़ा : काला सवार

श्री यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र'

गोधूलि वेला में सुखला अपने बैलों को दाना-गानी देकर हमेशा की तरह बच्चों को लेकर नहर के किनारे आया करता था। उसके दो बच्चे थे—राधा और राजन।

आज उसका मन उदास था। रह-रह कर वह राधा-राजन पर शक्ति दृष्टि डाल देता था। सारे गाँव में जोरों की अफवाह थी कि एक काले घोड़े पर एक काला सवार आधी रात के समय गाँव में घूमा करता है। वह हर भादमी से सिर्फ इतना ही पूछता है कि तुम कौन हो और वह मर जाता है। उस विचित्र पुरुष का घोड़ा घास नहीं, बच्चे खाता है, जानवर खाता है। समीप के गाँव से वही घोड़ा पचास बच्चे खाकर आया है।

गाँव में दो रोज से आतंक था। लोगों ने खेतों में सोना छोड़ दिया था और बच्चों को स्कूल में भेजना।

गाँव का मास्टर और सरकारी अफसर सारे गाँववालों को बार-बार समझा रहे थे कि इस प्रकार का कोई घोड़ा सवार नहीं

है और न ही पड़ोसी गाँव के पचास बच्चे मरे हैं, पर बरसों से अन्ध-विश्वास के दकियानूसी आवर्तन में पीड़ित ग्रामीणों का उन समझदार व्यक्तियों की बात का जरा भी विश्वास नहीं होता था। वे उनकी बात सुनकर उल्टे गड़े मुँहें उखाड़ने लगे।

किसना बाया बोला, “यह कल्युग की हवा है, किसी चीज पर कोई भरोसा ही नहीं करता। हरखा ! तू जानता है न, जब तेरा जुगल छोटा था तब एक गरुड़ जितना पक्षी आया था। क्या वह बच्चों को उठा-उठा कर नहीं ले जाता था ?”

“यह तो आँखों देखी बात है। हम लोग रात-रात भर कांसे की थालियाँ बजा-बजा कर जागरण किया करते थे। बच्चों को बांधकर रखते थे।” हरखा ने उत्तर दिया।

“कई लड़कों के कपड़े जगलों में पाये गये थे न ?”

सरकारी अफसर क्या करते ? चुप हो जाते थे।

हमें भारत को एकत्र बनाना है। वह भारत की पद्धति से होगा, जैसे पद्धति से नहीं होगा। इसलिए हम भारत को एक बनाना चाहते हैं तो एक का की आवश्यकता है। वह भी प्रेम द्वारा करना है। सामंजस्य, सुशासन, मर्यादा, फिटाना वह सब प्रेम के लिए करना है। इस तरह कितना कर्म करना है वह प्रेम के तरीके से करना है तभी भारत की ताकत बढ़ेगी।

इससे आप समझेंगे कि वह धर्म, भूमि का मसला हल करने की बात नहीं है। हम भारत की समस्या प्रेम से हल करेंगे, प्रेम की सत्ता स्थापित करना चाहते हैं और वह भी चाहते हैं कि भारत की सरकार प्रेम के आधार पर खड़ी हो। अगर उसे नीच करना है तो वह कि परस्पर सहयोग और प्रेम की ताकत बनाना चाहते हो। सरकार की ताकत बढ़ाना चाहते हो—इसका फैसला आपको करना है। अगर आप की ताकत बढ़ानी है तो सामंजस्य भूतान की कोई जरूरत नहीं है। फिर तो हम हाकरोवन वगैरह फैला करमा होगा। वह दुष्टता फैला है। वह अगर नहीं चाहते हो प्रेम का तरीका चाहते हो तो विजय है—सामंजस्य भूतान परस्पर सहयोग वस्तु प्रेम, एकता और सभ्यता।

(पृष्ठ ८९ का संपाठ)

अबकी कितना है। पर इस तरह वह विवाद उल्लेखनीय नहीं है। इस तरह सत्तात्मक-मन से भरे हुए आधुनिक दृष्टि के लोग नहीं मानेंगे। वैयक्तिक ही एक तरहकोपाव है और ऐसी समग्र भारतीय शिक्षा-बीछा में ही है। नहीं तो पहली विन्यास है ही। संसार में अभी सत्य सत्य की समझ ही नहीं। हाक-वेर भार रहे हैं पर नर्म-भय ही रहे हैं। कर्म के मूल एवं उनके सत्य सत्य को समझना ही अनुभव है।

भक्त सत्य निश्चित गुराहाम्

एक ओर अनुभव है और दूसरी ओर

अनुभव है। अनुभव नैतिकवादियों का मूल है। अनुभव अध्यात्मवादियों का मूल है—विचार तो अनुभव की होनी पर है। अन्तर नहीं है—

इह चरवेदीह नम सत्सत्ता,
न चरिहारेदीह महती विन्यास।
भूतेषु भूतषु विनित्य बीर्य,
प्रसन्नमार्गोक्तस्युता सन्नि—

वही संसार में आधार यदि अनुभव से सत्य सत्य को बचाने की रीति पर मान लिया तो रीति, नहीं तो पहली विन्यास महाप्रकाश समझिए। इसीलिए हम यह रहे हैं कि पहिले अनुभव निर्माण, बीछे वगैर निर्माण।

काला घोड़ा : काला सवार

श्री यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र'

७

गोधूलि वेला में सुखला अपने बैलो को दाना-पानी देकर हमेशा की तरह बच्चों को लेकर नहर के किनारे आया करता था। उसके दो बच्चे थे—राधा और राजन।

आज उसका मन उदास था। रह-रह कर वह राधा-राजन पर शक्ति दृष्टि डाल देता था। सारे गाँव में जोरों की अफवाह थी कि एक काले घोड़े पर एक काला सवार आधी रात के समय गाँव में घूमा करता है। वह हर भादमी से सिर्फ इतना ही पूछता है कि तुम कौन हो और वह मर जाता है। उस विचित्र पुरुष का घोड़ा घास नहीं, बच्चे खाता है, जानवर खाता है। समीप के गाँव से वही घोड़ा पचास बच्चे खाकर आया है।

गाँव में दो रोज से आतक था। लोगों ने खेतों में सोना छोड़ दिया था और बच्चों को स्कूल में भेजना।

गाँव का मास्टर और सरकारी अफसर सारे गाँववालों को बार-बार समझा रहे थे कि इस प्रकार का कोई घोड़ा सवार नहीं

है और न ही पड़ोसी गाँव के पचास बच्चे मरे हैं, पर बरसों से अन्ध-विश्वास के दकियानूसी आवर्तन में पीड़ित ग्रामीणों का उन समझदार व्यक्तियों की बात का जरा भी विश्वास नहीं होता था। वे उनकी बात सुनकर उल्टे गढ़े मुँह उखाड़ने लगे।

किसना बाबा बोला, “यह कलियुग की हवा है, किसी चीज पर कोई भरोसा ही नहीं करता। हरखा ! तू जानता है न, जब तेरा जुगल छोटा था तब एक गरुड़ जितना पक्षी आया था। क्या वह बच्चों को उठा-उठा कर नहीं ले जाता था ?”

“यह तो आँखों देखी बात है। हम लोग रात-रात मर कांसे की थालियाँ बजा-बजा कर जागरण किया करते थे। बच्चों को बांधकर रखते थे।” हरखा ने उत्तर दिया।

“कई लड़कों के कपड़े जगलों में पाये गये थे न ?”

सरकारी अफसर क्या करते ? चुप हो जाते थे।

पावन की पावन धूँ में अपने शरीर से
अमृत अंका धुकी थी। यौन में आर्तक
कसा हुआ था। वर्षा की अविश्रुता के
कारण सहर और यौन के बीच की दूरी
नश्वर हो गई थी। पंचांगत के उत्पन्न
कुल सरकारी सहायता केन्द्र यौन से इस
हेतु माने थे कि यौनवादी के धर्मदान के
साथ सक्क का पुनर्निर्माण कर दिया जाय
पर वहाँ का सहायक ही बचका हुआ था।

वास्तव में उत्पन्न की मानवता की
समस्या है किने की मानवता की निर्माण
के पक्ष पर प्रतिनिधित्व की तत्त्व जैसे
बाधक रहे हैं। इसे सबसे विशेष सच
रहकर बचना होता।

“कलकल” उत्पन्न से पूछा।

“वह अफगाह अजुन की पैदाई
हुई है।”

“क्या वह रहे हैं वास्तविकी?”
विस्मय से उत्पन्न ने मेरा किरणित करके
पूछा, “ऐसा कैसे हो सकता है?”

“मेरा भाव बकीम कीलिए। फिर
सुख-शोक की किन्ना लम्बा के पिना बन
समाप्त होने लगती है तब पिनाही अपनी
अभिन्न कोविश इस बात के लिए करता
है कि मैं पिनाही को विच्छेद हूँ। मेरी
घोर-किन्ना, मेरा विचार और मेरा
हैमन बाँध-सुख की तरह फिर रहे, अनन्त
रहे अविश्रुत रहे और हकीकत वह आनन्द

से इसी प्रभाव में रहता है कि जो इसके
शोक व सुख के लोभता है, वे किसी से
बहरे अचानक रहें।” तब वे प्रत्येक
प्रपत्ति में बाधक बनते रहते हैं।” वास्तव
मान-विच्छेद स्तर में बोझ, “अच्छी के
आराधक के विमान बहुत धीमे-धीमे होत
हैं। इन्हें विमान के हेतु प्रेरित करना बाध
के साथ-साथ कठिन भी है।”

उत्पन्न कुछ चिन्ता में पड़ गया।
उसे यौन के अजुन पर क्या भी समझ नहीं
था। पार्थिव इति और ईश्वर की उपासना
में विष्णु अजुन पर यौन की प्रपत्ति के
अन्योन्य का शोक कबारा उसे मान संभव
नहीं लग रहा था। अपनी-अपनी अपने
मूल्य में अपनी को पीना अपनी भी
ही थी।

की मानवता ने समीक्षा से कहा—
“मुझे बकीम नहीं होता वास्तविकी अजुन
हेला के बराबर है।”

तबतक दोनों मूले-मूले सुख के
पास आपसी थे। सुख के लम्बे से किसी
पाव की तरह मन मारकर बैठ था।

“क्या बात है सुख?”

बात क्या है की मानवता की लम्बे पर
लम्बे जाता है। इस सक्क के लम्बे पर
पहरा बचका हो गया है और बहर कसा
कवार के मारे केतों की अपनी बाँध
देखना भी नहीं कर पड़ता है।”

“तुम भी इस सवार पर यकीन करते हो ?” मास्टर ने उस पर पैनी दृष्टि डालते हुए कहा।

“विश्वास तो नहीं करना पर गाँव में सब चर्चा से जो मुर्दनी और डर छाया हुआ है, उससे मैं भी डरपोक बनना जानता हूँ।”

“तुम्हारे जैसे साहसी आदमी को चाहिए कि गाँववालों को हिम्मत धकाये। हम चाहते हैं कि खीग्र ही नदें सड़क बनाएँ गाँव की कायापलट कर दें।”

“दीनानाथजी ! ठाकुर की स्थिति दिन पर दिन गिरती जा रही है। समाप्त होनेवाले तत्व यदि नई मान्यताओं को स्वीकार करके पुनर्निर्माण में लग जायें तो उन्हें नई काया दी जा सकती है। यदि वे पुन अपनी पूर्ववत् दशा में पहुँचने का दुष्प्रयास करेंगे तब उनका विनाश जरूरी है। नीचें सदा बदलती ओढ़े ही हैं, ठाँचा युग के अनुकूल रंग बदलता रहता है।”

सुखला ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह एक उदवाँस छोड़कर रह गया।

राधा और राजन आपस में बातें कर रहे थे।

राजन आकाश में तैरते सफेद बादल के टुकड़े को संकेत करके राधा से कह रहा था, “राधा, यह जो सफेद ऊँट है न, इस पर मैं बैठूँगा।”

राधा ने मुस्कराकर कहा, “यह जो सफेद रथ है न, उस पर मैं बैठ कर जाऊँगी।”

“अरे, यह रही नाव, गाय तेजी से दौड़ रही है।”

पश्चिम से अन्धकार का सागर उफानें भरता हुआ सवार पर छा रहा था।

मास्टर ने वापस मुड़कर कहा, “मैं समझता हूँ कि हमें बड़ी पचायन मुलाकर इस भफवाह का राउन पर देना चाहिए।”

दीनानाथ ने कहा, “मैं भी यही सोचता हूँ।”

रात रानी तारों की चुनरी ओढ़ कर नीलगगन में मुस्करा रही थी।

× × ×

प्रभात हो गया था।

सूर्यकी किरणें अभी पूर्णरूप से बिखरी भी नहीं थीं कि सुखला घबराया हुआ भागा-भागा दीनानाथ के पास आया। उवाँस उसकी फूल गई थी। वह कुछ देर तक मुस्ताकर रोदन भरे स्वर में बोला, “सरपचजी मैं डूब गया, मैं लुट गया।”

दीनानाथ आश्चर्य चकित रह गये। रुकते-रुकते बोले, “भाई, बात क्या है ?”
“मेरे दो बैल चोरे गये।”

“बोरे यदे बवा बळा हो ।”
बीनानाथ तेरा ये भाषणा ।

“हा बभी लंघ्य बहले हे कि बही
बाळा मगर मधु कर द्या ।”

“बह बव बहनाथ हे ।”

बीनानाथ उठकर बाहर के बाग
आया । बाहर वह कमल छींचादि से
निकुट होकर ध्यानात्म्य कर रहा था ।

मुखाता और बीनानाथको देखकर उनके
नवरकार बिना भीर बोला, बवा बाग हे
बीनानाथजी, आज मधरे-मधरे फले । फला
फले बोके के मगर ये कुछ दिना है ।”

मुखाता के हरण ये ध्याना भुमन रही
थी । वह हो किमान की शिष्यी मुख
और मन होठ हैं । उनके लुट जाने पर
उसकी पीड़ा एक विषया से कम बोके ही
होती है ।

बह बोळ्या, इसके पड़के ही उसकी
आँखें बहककर आई । बधि स्त्र में बोला,
“मेरे दो बेटे एक खेल की लीपरी में से
कोई फुराकर ले गया । पाँचपाके फल
हैं कि बह फले बवा का फलण है ।”

बाहर के हीनों पर तरल सरी नील हँसी
होत गई, “बाँव बाळक की तरह पीया मही
होता तो इन्धानिकत का माय-मिमान ही
फिर जाता । बहका, तु बहा बोळा है ।
तेरे बेटे किमीने मुग किए हैं । हमें खोज
कर करनी चाहिए । फाके लपार का

भूत नउ भी नहीं है । यह फिर बाँवपले
के मसाह की “हा करने का तरीका है ।”

बीनानाथ बहान् बोला, “आपको
बाद होया माम्बरजी एकवार किमीने बाँव
की ५ बड़े मुताली बी ।”

“और आपको बह भी बाद होया कि
उसी मुख की एक मधु मगुर के हरे में
बिछी थी ।”

बाप ।”

“बीनानाथजी, मगुर की रिक्ति सि
पर दिन बिली चारही है । क्वाल होने
वाके तल बधि नई माम्बरानों को लीकर
करके पुनर्निर्माण में कम जान तो मने नई
जाना ही का सकनी है । बधि ये पुन
अपनी पूर्वगत रूपा में पहुँचने का पुनराव
करोत तब बवका विनाश बसती है । नई
तदा बरकनी बोके ही हैं बाँवा मुख के
मगुरान एक बरकता रहता है । हवात
मगुर अधिकार दिन बने के बाद एक
अनन्त लकवा के पीछे माकने गया है
इसलिए बही बाँव के निर्माण का
बावक है ।”

मुखाता ने अपनी आँखें पोंछी ।
बीनानाथ ने मुखाता के कले पर हाथ
रखकर कहा “बभी, बभी को बूँदा बाव ।”

“मैं भी बळता हूँ ।” बाहर ने कहा ।

वे तीनों बठकर बळने की उलट
हुए ही ये कि भील बोवा-बोवा जाना ।

श—“वासू के खेत के आगे बिजली गया।”

रते से जो गढ़ा हो गया था, उसमें क आदमी गिर पड़ा है। पता नहीं जिंदा या मरा हुआ।”

देखते-देखते सारे गांव में हल्ला हो गया। लोगों ने इसे भी काले सवार और काले घोड़े की करामात समझी।

बड़ी भीड़ वहाँ पहुँची। गर्दन के बल गिरे उस आदमी को निकाला गया। सुँह साफ किया, पहचाना। ठाकुर का छोटा भाई था।

तनी सुखला ने कहा, “अरे, मेरे बेल वे खड़े हैं।”

वह भागा-भागा गया। उसने अपने बेलों को पकड़ कर चूम लिया। उसकी आँखें इस बार प्रसन्नता से भर आईं।

मास्टर ने कहा, “यह बेल लेकर भाग रहा था दीनानाथजी, पर प्रभु सबको देखता है। इसे अपने कर्म का फल मिल

“अब ?”

“इन लोगों को कहदो कि काला सवार और काला घोड़ा और कोई नहीं है, ये हमारे बाधक हैं जो हमें फलता फूलता देखकर जलन के मारे बावले हो रहे हैं और हमारी प्रगति में रोड़े अटका रहे हैं। हमें कलसे ही सड़क-निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर देना है और इन तत्वोंसे कड़ा मुकाबला भी करना चाहिए।”

“और यह लाश ?”

“पुलिस के हवाले करदो।”

धीरे-धीरे भीड़ छँट गई।

दूसरे ही दिन सारा गाँव फावड़ा और नैतिया लेकर चल पड़ा।

धरती के आराधक कह रहे थे—धरती हमारी है, धन हमारा है, जो दीवार बनेगा, उसे हम मिटा देंगे।

नये निर्माण के लिए

नये-निर्माण के लिये हमारी विचार-चेतना को वह दिशा लेनी होगी, जहाँ अनुभव और प्रयोग का मूल्य प्रधान हो, दर्शन पद्धतियों का नहीं। तब गुण-सम्बन्धी लक्षणों का भी उतना ही महत्व होगा, जितना मात्रा-सम्बन्धी लक्षणों का। काया और जीव दो न रह जायेंगे और देह और मन दोनों के ही व्यापार हमारी पहुँच के भीतर होंगे। सच तो, विज्ञान का उद्देश्य ही तब मानव को समान-भाव से भातिक और आत्मिक हित-साधना होगा।

—डा० एलेक्सी कारेल

नाश में

निर्माण का स्वर कैसे ?

प्रो० प्रेमचन्द विजयगोविन्द एम ए

निर्माण एक सापेक्षिक स्थिति और क्रिया है। प्रकृति में बिना प्रकार प्रक्रमणके वायु अथवा और जीवन के वायु स्वरूप एक सापेक्षिक संवन्ध में बने हुए हैं, वही प्रकार निर्माण के साथ विनाश भी। दोनोंकी संतुलित स्थिति में ही जीवन और सृष्टि का बहिर्लोक अस्तित्व है एवं इनकी एकामिच्छा में प्रक्रम' का अस्तित्व का उपक्रम। निर्माण और विनाश का सम्बन्ध समष्टि की दृष्टि से सदाअस्तित्व का तथा व्यष्टि की दृष्टि से वीर्यवर्धन का है। मेरे कदमे का तात्पर्य यह है कि जबकि समष्टि में निर्माण और विनाश की प्रक्रिया साथ-साथ हो रही है व्यष्टि में निर्माण के बाद ही विनाश और विनाश के बाद ही निर्माण संभव है; पर चाहे समष्टि में हो चाहे व्यष्टि में, निर्माण और विनाश दोनों ही या तो प्रकृतिवन्ध होते हैं या प्राणीवन्ध। एक में इनकी प्रक्रिया

वर्धन होती है, दूसरे में विलय। इनमें स्वभाव तो प्राणी-वर्धन है ही, प्रक्रम कोटि की प्रक्रिया की बीरे-बीरे का प्रक्रम प्राणी पशुत्व के निवन्धन के वर्धन जापड़े है और जाती बरही है। प्रकृत प्राकृतिक निर्माण और विनाश की प्रक्रिया पर पशुत्व का निवन्धन कबो-कबो इत्या आचर और छुड़ ही क्या है कि प्रकृति-वन्ध प्रक्रिया की अधिकार में प्राणी वन्ध—पशुत्ववन्ध—प्रक्रिया के अन्तर्गत समाविष्ट होपड़े है।

निर्माण (और विनाश) की इस प्रक्रिया के बाद दूसरी मुख्य बात उनके साथ-साथ की जाती है। प्रकृति के साथ विनाश के उपकरणों के रूप में अग्नि, जल, विद्युत्, भूकम्प आदि हैं तो पृथ्वी का, सौर वायु, आकाश के रूप में ये पंचतत्त्व ही निर्माण के उपकरण भी। प्रकृति में विरम्यत इनसे निर्माण होता रहता है—

मनुष्य को उत्पत्ति के पूर्व भी होता रहता
 और सच पूछा जाय तो मनुष्य भी
 वृत्ति के निर्माण की एक लम्बी प्रक्रिया
 की ही परिणाम है। यों तो जीव-जगत
 में भी निर्माण की प्रक्रिया चलती है,
 जिसमें सबसे प्रधान है जीवोत्पत्ति की
 प्रक्रिया और जिसके साधन हैं स्थूल रूप में
 प्रजनन के अणु और सूक्ष्म रूप से 'काम'।
 कुछ बीवों में जैसे पक्षियों में एक और
 निर्माण की—नीड़-निर्माण की—प्रवृत्ति
 तथा क्षमता भी पाई जाती है, पर निर्माण

वह मिट्टी, कपड़े, लकड़ी आदि सहज सुलभ
 उपकरणों के द्वारा घर, गुट्टे, वर्तन आदि
 जीवनोपयोगी सामग्रियों का निर्माण करने
 में प्रवृत्त होता है, पर इससे भी अधिक
 बड़ी बात यह है कि वह अपनी निर्माण-
 कारी वृत्ति को बाह्य अभिव्यक्ति देकर उससे
 रचनात्मक आनन्द प्राप्त करना चाहता है।
 यह एक प्रकार की आत्मरत है, जिससे
 उसे तृप्तिजन्य सन्तोष की अनुभूति होती
 है। उसमें उसकी सृजनात्मक कलामयी
 शक्तियों का सीमागत पूरा-पूरा उपयोग

निर्माण आज भी हो रहा है—विशाल नदियों में बाँध बंध रहे हैं,
 पर मन की चंचल वासनाएँ बाँधे नहीं बंधती, 'रॉकेट' चाँद को छू आना
 चाहते हैं, पर मानव की अन्तश्चेतनासे धरती का पाश छोड़े नहीं छूटता,
 'एटम' विश्व पर विजय कर लेना चाहता है, पर हमारी आत्मा से 'पौने
 चार हाथ' का शरीर नहीं जीतते बनता ! यह है युग का निर्माण, जो
 स्वयं विनाशक बन गया है।

के (और विश्व के भी) क्षेत्र में यदि
 सबसे अधिक क्षमता किसीमें आई है तो वह
 मनुष्य में। वह इसलिए कि मनुष्य एक
 प्रज्ञावान प्राणी है। बौद्धिक दृष्टि से वही
 सर्वाधिक विकसित प्राणी है।

निर्माण की यह प्रवृत्ति वैसे तो मनुष्य
 में जन्म से ही पाई जाती है। बालक जो
 मिट्टी के घरों बनावे हैं, निर्माण के क्षेत्र
 में मनुष्य को वही आदिम प्रवृत्ति और
 प्रक्रिया होने से। बालक अनुकरण अवश्य
 करता है और अनुकरण-वृत्ति के ही कारण

होता है। इसलिये बालक की इस निर्माण
 क्रिया को केवल स्थूल समझना एक भूल
 होगी, उसका एक सूक्ष्म अन्तरंग पक्ष भी
 है, जो सृजन की अन्तश्चेतना में निहित
 और व्याप्त होता है।

सृजन की यह अन्तश्चेतना क्या है ?
 फ्रायड उसे 'काम-वासना' कहेगा, एडलर
 उसे अभाव या क्षति-पूर्ति कहेगा, दूसरे
 शब्दों में प्रभुत्व कामना, और उपनिषदों
 ने आत्म-प्रेम को सब क्रियाओं का मूल
 कारण माना है। जो कुछ भी हो, सृजन

की मूल रूति मनुष्य में होगी अवश्य है और वह जिनकी ही सृज्य होगी निर्माण और उसकी प्रक्रिया भी कतब ही सृज्य होगी। निर्माण के मूल में जैसे एक अमृत रूति होगी है, उसी प्रकार उसके समुच्च अपना अर्थ भी होता है। वह अर्थ फिर चाहे धर्म अर्थ काय और मोक्ष में से कोई एक या अनेक हो सकता है। जिस प्रकार निर्माण की मूल केंद्र का स्वयं निर्माण की स्वरूपा और सृज्यता का आधार होता है उसी प्रकार निर्माण के अर्थ का स्वयं उसकी आत्मिकता या महात्मिकता का।

मनुष्य के निर्माण-केंद्र में कुछ विचार के साथ फिरती वस्तुओं का समावेश मात्र एक ही चुका है उसकी आत्मिकता बनाना की कठिन है, पर यदि उसके समस्त निर्माण का मूलमूल विचार बनाना चाहें तो हम उसे बाह्यनिर्माण और अन्तर्निर्माण संका से सकते हैं। स्वयं निर्माण के अन्तर्गत चौलठ कड़ा मोक्ष परार्थ, अमोक्ष परार्थों के अस्तित्व-बाधन तथा अस्तित्व-रक्षा और विचार के बाधन मोटे रूप से ऐसे का सकते हैं तथा अन्तर्निर्माण के अन्तर्गत व्यक्ति (मन बुद्धि, आत्मा, आधार आदि) का निर्माण। अन्तर में निर्माण की मूल केंद्रता और उसके अर्थ की बात कह जाना है। यहाँ तक

कोई और स्पष्ट कर देना चाहिए। मानता हूँ कि निर्माण की रूति बनना ही होगी है। निर्माण की रूति बनना ही (या बनना-सार से) मुख्य दृष्टी से अपेक्षी रूति तीसरी है अमोक्ष परार्थ, मोक्ष से कड़ा-दृष्टियों की पाँचवीं से सृज्य की सृष्टि होगी है। मैं वह यहाँ कह रहा कि निर्माण-केंद्र के ही पाँच स्तर हैं। ये तो केवल उसी विभिन्नता के सीतकमान हैं। इनके बीच-बीच में स्वयं-केंद्र के अस्तित्व स्तर और होगे पर एक स्वयं भर से प्रकट करते हुए वे स्तर मनुष्य की निर्माण केंद्रता की ही विरोधी बीमार अन्तः काचित कर सकते हैं।

अनेक काल के क्षेत्र में ही ज्यों-ज्यों हम स्थापत्य कला से संबंध कला की ओर केंद्र स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला, अस्त्रकला और संयोजकता का निर्माण करदेवाली केंद्रता अमोक्ष सृज्यता होती आणी। आदि के एक किन्तु विचारों के माते में तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि अनेक काल-काल में ही नीति-आत्म और अस्त्रकला की रचना करदेवाली केंद्रता एक यही होती; तो फिर निर्माण की सतवा विचारों और प्राक्तों के मूल में किन्तुकी केंद्रता क्यों न मिल होगी। इसी प्रकार मेरा वह भी निश्चय है कि अनेक

आधार पर निर्माणकारी चेतना
 त्विकता और असात्विकता के दो
 मोमांतों के बीच व्याप्त होती है। मान-
 वीय विनाश का उद्देश्य लेकर युद्धास्त्रों
 का निर्माण करनेवाली चेतना असात्विकता
 का अर्थ है तो मनुष्य की सद्गति की
 कामना लेकर दर्शन का सृजन करनेवाली
 चेतना सात्विकता की इति। इसीसे एक
 की परिचीमा है अणुवम और, दूसरे की
 परिणति है 'अणुव्रत'।

आरम्भ में जिस प्रकार हमने 'निर्माण
 और विनाश की प्रक्रिया को समष्टिगत
 और व्यक्तिगत दोनों कहा था, उसी
 प्रकार आधार और उद्देश्य को लेकर भी
 मानवीय चेतना का भेद हम स्थूल और
 सूक्ष्म तथा सात्विक और असात्विक रूपमें
 समष्टि और व्यक्ति दोनों की दृष्टि से कर
 सकते हैं अर्थात् चेतना स्तर की दृष्टि
 से स्थूलता और सूक्ष्मता तथा सात्विकता
 और असात्विकता समष्टि और व्यक्ति
 दोनों में होती है। निर्माण की प्रक्रिया
 में व्यक्ति और समष्टि की चेतना पारस्परिक
 समाश्रित होती हैं। अतः आधार और
 उद्देश्य की दृष्टि से भी चेतना का यह भेद
 व्यक्ति और समष्टि में समाश्रित होगा।
 भेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि
 सामान्यतः व्यक्ति की निर्माण चेतना का
 आधार स्थूल और उद्देश्य असात्विक है तो

हम स्वयं ही अपने भाग्य-विधाता
 हैं। हमने स्वयं ही अपने ससार की
 सृष्टि की है। हम अपने भाग्य के
 स्वयं ही उत्तरदायी हैं। हम अपने
 कष्ट और आनन्द के स्वयं ही
 शिल्पी हैं।

समष्टि चेतना का भी वही होगा और
 इसी प्रकार सामान्य व्यक्ति की सूक्ष्म और
 सात्विक चेतना के अनुरूप ही समष्टि की
 चेतना भी होगी। समष्टि चेतना व्यक्ति
 चेतना पर केवल प्रभाव डालती है, पर
 व्यक्ति चेतना तो समष्टि चेतना का निर्माण
 करती है। जब यह कहा जाता है कि
 आजके युग में धर्म और दर्शन का अभाव
 है तो मैं उसका यह अर्थ समझता हूँ कि
 आजकी सामान्य व्यक्ति चेतना में उस
 स्तर का अभाव है जहाँ से धर्म और दर्शन
 का निर्माण होता है। सचमुच मानवीय
 चेतना का वह उच्चतम स्तर था, जिसने
 विश्व को भारत का 'दर्शन' दिया और
 निःसन्देह मनुष्य की चेतना की यह
 निम्नतम स्थिति है, जिसने युग को
 अमरीका का उद्गजन वम दिया है।

निर्माण के ये दो रूप हैं पर कितने
 भिन्न, कितने विपरीत! वह अन्तर्निर्माण
 का दर्शन था, यह बहिर्निर्माण का
 विस्फोट है। सृजन के इन दो सीमांतों के

बीच निर्माण की कितनी दुर्भाग्यपूर्ण
 क्रिया-प्रक्रिया हुई—इतिहास जानता है।
 निर्माण आज भी हो रहा है—विनाश
 नदियों में बीच-बीच रहे हैं पर मर की
 चंचल वादनाएँ बंधि यहाँ बसती; रक्त
 बीच को छू जाना चाहते हैं, पर मानव की
 अन्तःक्षेत्रता से बली पाप कीड़े यहाँ
 छूटता सड़प' विश्व पर विषय कर केना
 चाहता है पर हमारी आस्था से पीने
 चार हाव' का शरीर नहीं बीतते कनता।
 वह है तुम का निर्माण जो स्वयं विनाशक

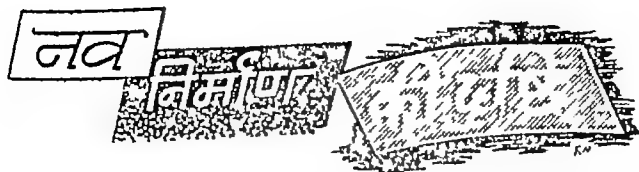
अणु का जल

मैं एक अत्यन्त छोटा व्यक्ति हूँ
 मगर जो आशान मैं लेकर जाया हूँ
 वह विराट् और विनाश है।
 क्यों ?
 यह आशान अमन्त की तरफ से है।
 मैं स्वयम् भी इसी अमन्तका उपासक हूँ
 मगर वह अमन्त कौन है ?
 वही जिसका अन्त नहीं है।
 किन्तु अन्त तो हर एक व्यक्ति का या
 वस्तु का होता है ऐसा लोग कहते हैं
 नहीं।
 कारण ?
 कुछ ऐसे सत्त्व हैं जो अमन्त हैं जैसे
 प्रेम।
 प्रेम अमन्त है और प्रभु भी इसलिये
 प्रेम प्रभु है।

यह क्या है, आज अस्मादुर बरने स्वयं
 से स्वयं धरम हो रहा है तो क्या विनाश
 के पस्तानक्षेप ही धानी विनाश
 की भूमिका करेंगे ? या मानवीय एवं
 केतना से निर्माण की नई विधा निरखेगी।
 विनाश की केतना से निर्माण का सत्त्व
 पूरा व होना और न सत्त्व, ब्रह्मस्ति
 केतना से यह-मानव का कर्म। इसके
 स्वयं की प्रथा अभी धर्मिक धर्म हैं हैं।
 वाष्प उठे बोझ धरने के लिये हम जो
 अपनी अन्तःक्षेत्रताका नया आँकड़ें फैलें।

—आचार्य श्री गुरुदास मल्लिक

सत्त्व अनन्त है और प्रभु भी इसलिये
 सत्त्व प्रभु है।
 तो मैं कहता हूँ कि यद्यपि मैं अन्त
 एक क्षण अणु ही हूँ मेरी शक्ति जब
 वह वाद्यत और जीवन्त हो जावगी,
 अपार है।
 और मैं सदा अमन्त की ही आराधना
 किया करूँगा ऐसा मेरा अत्यन्त व्रत है।
 व्रत भी तो एक अणु समान है न।
 कैसे ?
 वह भी मनुष्य का जो कुछ अमन्त है
 उसको पहचानने और स्ति
 उसकी पूजा करने की प्रेरणा देता है।
 तो जब हो अणु की।
 और जब हो व्रतपारी की।
 दोमों—अणु और व्रत—अमन्त के
 परिचय और प्रेम पत्र है।

डा० रामचरण महेन्द्र एम० ए० पी-एच० डी०

हमारे हृदय में ज्ञान का दीपक जल रहा है, जो हमें सही दिशा में अग्रसर होकर आत्म-निर्माण की प्रेरणा दे रहा है। प्रकाश स्वरूप प्रभु ! 'पथ प्रदर्शक प्रभु ! अपने ओज और तेज से पूर्ण अन्तरात्मा के रूपमें हमें निरन्तर उन्नतिकी ओर, आत्म-विकास की ओर बढ़ने का संकेत दे रहे हैं।

हमारे मन में अनेक बार सद्ज्ञान और ध्वेक की यह दिव्य आभा जलती रहती है। मन में एक पुकार-सी मची रहती है। जब हम नहीं सुनते तो अन्ततः विलुप्त हो जाती है। जब हमारे मन में भव्य संकल्प उठते हैं, आत्म-निर्माण के पवित्र संकल्प उत्पन्न होते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है तो समझ लें कि दिल का दीपक जल रहा है। संकल्प की शक्ति ईश्वरीय शक्ति है। यदि हमारे संकल्प सत्य और शिव हों तो निर्माण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठा समझें।

हमारी आत्मा द्वारा बतलाया हुआ मार्ग ही श्रेष्ठ है। ससार में सुख-शान्ति तथा अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण तब होगा

जब मनुष्य अन्याय, आलस्य, हिंसा और असत्य व्यवहार को छोड़ देगा, अज्ञान के स्थान पर ज्ञान का, अधर्म के स्थान पर धर्म का प्रयोग करेगा।

गीता में भगवान् कृष्ण ने कहा है "न हि ज्ञानेन सदृश पवित्रहिमह विद्यते" (गीता ४-३८) ज्ञान के समान पवित्र और कोई वस्तु इस ससार में नहीं है। सद्ज्ञान और सद्विचार ही निर्माण में हमारे सहायक हो सकते हैं। मनुष्य की महत्ता—उसका विचार और संकल्प है। यही वे गुण हैं जो उसे अन्य प्राणियों से ऊँचा उठाते हैं। मनुष्य ससार के सब प्राणियों का राजा इसीलिए है कि उसे अच्छे और उपयोगी विकास पथ का ज्ञान है। शारीरिक दृष्टि से मनुष्य की अपेक्षा बहुत से पशु आगे बढ़े हुए हैं, परन्तु ज्ञान के अभाव में ही उन्हें मनुष्य का दासत्व स्वीकार करना पड़ा है। यह ज्ञान, ये उत्तम विचार, यह सद्संकल्प ही मनुष्य की श्रेष्ठतम सम्पत्ति है। चतुर व्यक्ति साधनहीन होकर भी अपने सद्विचार और पुष्ट संकेतों के बल से लक्ष्मी, विद्या, प्रतिष्ठा, बल, पद,

कीर्ति परस्मै प्राप्त करते हैं। ये सब मनुष्य के ज्ञानस्पी रक्त के ही मुख्य फल हैं। संसार के लारे कुछ ज्ञान पर ही निर्भर है।

हमना सब जानते हुए भी हम देखते हैं कि अनेक व्यक्ति बुद्धस्पी अज्ञान अभिचार और भ्रमकार को पिढाये का कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। अनेक मनुष्य की तरह इतर-बतर उठोखते फिरते हैं। अपने अज्ञानस्पी अमुर के पंजे में पड़े पड़े बेरसी और भ्रम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी कुरी प्रवृत्तियाँ ही वे अमुर हैं जो उन्हें बन्धे नहीं देते। हमारी वादनाएँ कुरी तरह बड़ रही हैं—हृत्ता, क्रोध, विषाद, हठि पर हैं। हासिनाँ विकारों की ओर झुक रही हैं। उनकी कुरीतम भावस्फुर्नाएँ अभिवर्जित रूप से बड़ रही हैं। ये विकार वे अनाचार सब अस्वाभाविक हैं। मानव के लिए कदापि उचित नहीं हैं। स्वभाव से मनुष्य धार्मिक, दैवी प्रवृत्ति का है। वह ईश्वर का पुत्र है। कुप्रवृत्तियों ने मन में इसीलिए आधिपत्य जमाया है क्योंकि वर्तमानों की धृष्टि क्षीय हो गई।

माला में विकार और मासुरी प्रवृत्तियों से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। हम बरीर नहीं हैं, बल्कि आत्मा-महान् आत्मा—वरमाला हैं। हम कुछ इन्तिरी

क गुलाम नहीं हो सकते, फनी हमें बाध नहीं कर सकती। पर जे अज्ञान में हमनी सति नहीं कि वे हमें ऊपर लुहार होकर हमें मल्ल नर्तक अधिक दिन तक बकाते रहें। अतः हमें चाहिए कि अपनेको रीन-रीन, रीन पराधीन न मानें। अपनी महानता से पहचानें। अपने आत्म-तक में बिरेह दैवी वरुणों को समझते, खोजते और आ करने में उत्पला से लुट जाए। इसल है पितृ है आत्म है। अपनी ल वास्तविकता का अनुभव करें और सार्वजनिक निरीष का आत्म प्रत्य करें। इस फरुषों के लिए परमात्मा ने वह धृष्टि की लीजभूमि बनाई है। हमें उसमें पवित्र पुण्ड, देवता और वर-निरीष की ही धृष्टि रखनी चाहिए।

आहूँ नए और उपवीपी विरुद्ध तथा लुबनात्मक बीजनाओं के लिए ल अपनी लोके लुकी रहें। दैवी लुकी करें। पवित्रता, भावा, उम्मा, अ प्रकम्पता, लुता और भाव विकास की वादनाएँ बनाए और प्रमु से प्रार्थना करें—

“मझे औधिष्ममाधर पुम्पलसम्प वाजियो।”

प्रकाश सत्य प्रमु। एकप्रार्थक प्रमु। हमें भोज से पूर्व ज्ञानमय विचारवादा का धन हो।

धर्म और राजनीति

पं० हरिशंकर शर्मा

जब राजनीति से धर्म हटाया जाता है,
बढ़ता अधम्मे अन्धेर-अंधेरा छाता है।

जो लोक और परलोक - सिद्धि का साधक है,
'अभ्युदय' और 'निःश्रेयस्' का आराधक है,
जिसमें सकीर्ण भावना कभी न आती है,
जिसकी प्रभुता प्रतिक्षण पीयूष पिलाती है,
वह परम तत्व सर्वथा भुलाया जाता है,
जब राजनीति से धर्म हटाया जाता है।

सद्धर्म सदा सुख - शान्ति - सुधा बरसाता है,
नय न्याय - नीति का शुभ सन्मार्ग सुझाता है,
मानवता में बर बन्धु भाव उमगाता है,
वसुधा का घृहत् कुटुम्ब रूप दर्शाता है,
इस विधि - विधान में सार न पाया जाता है,
जब राजनीति से धर्म हटाया जाता है।

अत्याचारों से भूमि कांपने लगती है,
सोती सुनीति, दुर्नीति दानवी जगती है,
तब न्याय - जयुर दुर्दग्ध - दर्प दिगलाता है,
निजता - परता का झुट भाव भर जाता है,
मानव मानता पर विष - पत्र गिराता है,
जब राजनीति से धर्म हटाया जाता है।

मत पम्प सम्प्रदायो को धम्म बताते है

वे अन्न दीप को दिनकर कह भरमाते है

क्या कभी धम्म ध्रुवता ने भुज रचाए है,

कय सत्त्व - अहिंसा ने मर रक बहाए है

विपदा कारिणि में बिस्व बुझाया जाता है,

जब राजनीति से धर्म हटाया जाता है।

संप्राप भूमि में तोरें आग जगलती है

अगमित लोगो की देखें जीती जलती है

होकर अनाथ छारों जब पुट पुट रोते है

भूलों घर घर कर प्राण करोड़ों तोते है

धुमिध दुष्ट दानव मामक दल जाता है

जब राजनीति से धर्म हटाया जाता है।

साधन सत्ता जब धर्मयुक्त हो जाती है,

बनकर विनीत अति सौम्य रूप धरजाती है

बनता भी नेतिकता का ही अपनाती है

तब ज्ञानि कानि नित सुख-समृद्धि करजाती है

सद्भाव स्नेह का दह गह बाधा जाता है—

जब राजनीति से धम्म हटाया जाता है।

परेशानी की क्या घात है ?

[श्री नरेशकुमार शाह]

भाई मेनि सोचा है—मुझे अब शाही कर लेनी चाहिये। बर्द के एक मुप्रसिद्ध कवि ने परेशान-सा होकर कहा।

“तो परेशानी की क्या घात है—कर लीजिये। मन्नाज ने परामर्श दिया। “केकिन—वात यह है कि मैं किसी विषया से शाही करमा चाहता हूँ।

आप शाही कर लीजिये। मन्नाज ने गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया, “विषया तो वह बेपारी हो ही जायगी।

हमें नव-निर्माण करना है, नव रचना करनी है।
फिर हम सो क्यों रहे हैं। नव-निर्माण पुरानी बुनियादों
पर होगा क्या ? यदि हाँ तो क्या वही नव-निर्माण
कहलायेगा ?

की निर्माणकारी भूमिका

श्री नेमिसरण मिश्र एम० ए०

राजनीतिक आजादी की लड़ाई जब
हम लड़ रहे थे, उस समय हमारे
काम के दो पहलू थे—एक था विदेशी
प्रभुत्व के प्रति सविनय अवज्ञा का प्रदर्शन
और उस अहिंसात्मक असहयोग के प्रत्युत्तर
स्वरूप प्राप्त दमन का सहन, दूसरा पहलू
था भारतीय समाज की सृजनात्मक
भावनाओं का विकास। इसी दूसरे पहलू
को वापू ने रचनात्मक कार्यक्रम नाम दिया।

किसी भी क्रान्ति के दो पक्ष होते
हैं। एक ओर वह प्रचलित मूल्यों और
परिस्थितियों को आमूल बदल डालने के
लिये कटिबद्ध होती है, दूसरी ओर उसे
समाज के भीतर क्रान्ति का भार वहन
करने की क्षमता रचनात्मक कार्यों द्वारा
पैदा करनी होती है। सर्वोदय आज के
युग में एक अभूतपूर्व क्रान्ति का दर्शन है।
उसका काम बुनियादें बदलने का है।

प्रश्न यह उठता है कि पहला काम
बुनियादें बदलने का है या रचना अथवा,
निर्माण का ? उत्तर बहुत साफ है कि जहाँ
क्रान्ति की कल्पना स्पष्ट होती है, वहाँ
निर्माण का प्रश्न पहले नहीं उठता। मूल
प्रश्न है आधारभूत मूल्य बदलने का।
इसका यह अर्थ नहीं है कि निर्माण का
काम गौण या कम महत्व का है। स्थिति
यह है कि दोनों काम बराबर महत्व के हैं।
अन्तर इतना ही है कि पहले यह तय
करना होगा कि निर्माण किन बुनियादों
पर करना है।

कभी-कभी विचारवान लोग भी ऐसी
शका करते हैं कि सर्वोदय विचारवाले देश
और ससार की प्रत्येक बड़ी-छोटी सामयिक
समस्या पर अपना दृष्टिकोण उपस्थित करने
में हिचकिचाते हैं। वास्तविकता यह है
कि जिस प्रकार प्राकृतिक-चिकित्सा शरीर

में विचार-विमर्शों के समूह को व्यापक और
 रोचक का मूल कारण मानती है, ठीक वही
 प्रक्रम सर्वोदय विचार विमर्श मूल्यों और
 उनके प्रयोजन को सामाजिक और वैयक्तिक
 विचारों, आभिसंधियों, सम्प्रदायों, प्रवृत्तियों और
 अभ्यस्तानों का कारण मानता है।
 सर्वोदय विचार मूल्यों की विभिन्नता में
 विश्वास नहीं करता और अपने से उसका
 समानान भी नहीं होता, जैसे—विश्वस्तु-
 त्व का प्रश्न है, सर्वोदय विचार के सामने
 यह प्रश्न ही नहीं है। उसका साध विचार
 उज्जरे संघ से निकलता है। सर्वोदय की दृष्टि
 से प्रश्न यह है कि इस व्यवस्था से मानव
 जाति का पिछड़ा किस प्रकार दूर करना है,
 पिछड़े मनुष्य को अवसर देना और उसे
 सत्त्व की सत्त्व में जाने के लिये दक्षिण
 प्रेरित और विपन्न किया है। उसका प्रभाव
 यह है कि इस व्यवस्था का अन्त ही और
 इससे प्रमुख उसका यह आग्रह है कि वह
 अन्त अवसर प्राप्त की तरीके से बानी मानव-
 परिर्वर्तन और विचार-परिर्वर्तन के द्वारा
 होना चाहिये और उसकी प्रक्रिया में प्राप्त
 वह का प्रयोग करके न होने पावे।

यहां हम पुनर्जागरण चरित्रों की कोशिश
 किने किया प्रश्नों को एक करने को चेष्टा
 करता हैं, वहां हम किन प्रकार अवसर होते
 हैं उसका एक उदाहरण हमारे सामने है।
 हम पिछड़े तीव्र ताक से चरित्रप्रणय काम कर
 रहे हैं, धिक्कन उठने से न तो राष्ट्र के
 अनुप्राप्त]

भीतर सुव्यवस्थाक मालिफ ही पैदा हुए
 और न क्यावास्तविकरी दूरित्वियों ही
 विपन्नता निरन्तर बढ़ती गयी थी को
 दूरित्वाराम्य के क्षेत्र में वैयक्तिक विचारों
 का कार्य भी प्राप्त गया। इस अवसर का
 कारण यह था कि हम अपना तो कर रहे थे
 परन्तु हमारी पुनर्जागरण ही भीमिक
 व्याप और विपन्नता का सत्त्व और कोमल
 किने किया गया था। उदाहरण के लिये
 —इस देश के कोने-कोने में खारी और
 प्रायोधीय का काम हो रहा है परन्तु
 समानता और सहयोग पर आधारित सर्वोदय
 व्यवस्था का अन्त नहीं हो पाया है।
 हमारी खारी संस्थाओं में केवल-मेक, सेबी-मेक,
 सम्पादक, व्यवहार-मेक और अवसरप्रदा
 पूरा बाहिर तरीके पर दिखती है। एक
 ओर कर्मिक और दुबकरी का पन्ना खं
 है जो जाय भी ज्यादा हो अन्तर्गत
 अधिष्ठित, दूरित्व, कोमल और उपेक्षित है
 कितावा खारी संस्थाओं के अन्त से पड़े
 था। दुबरी और गन्ध और उरुष नहीं थे
 के अन्त हुए कर्मिकताओं का दुनुर-कर्म है
 जो व्यवस्थापक -कर्म की बड़े उठावने के
 प्रयत्न उठा उठे प्रयत्न कर रहा है।
 इन दोनों चरित्रों के बीच संघर्ष, सत्त्व का
 प्रयत्न पिछड़ा और पुनर्जागरण के क्षेत्र में
 अनेक अवसर अवसरप्रदाई मौजूद हैं—
 यह भी ठीक सर्वोदय के अन्त के नीचे।
 दोनों के बीच सामाजिक अन्त, अन्तर्गत

सम्बन्धन फटई नहीं है। इतना ही व्यवस्थापक वर्ग में भी पूंजीवादी मता के लक्षण साफ जाहिर होते हैं। क्रान्तियों में प्रथम से चतुर्थ श्रेणीभेद, उद्देश्य और पद के भेद मौजूद हैं, इसके कारण श्रमिक से लेकर संस्थाके मंत्री तक एक पूंजीवादी नौकरशाही का दर्शन होता है, जिसमें हरेक एक-दूसरे से उँचा और नीचा है।

यह आलोचना नहीं, वस्तुस्थिति का दर्शन है। ऐसा हुआ, क्योंकि हमारे काम की पद्धति ही ऐसी रही। आज तो प्रश्न यह है कि ऐसा हुआ क्यों? सर्वोदय की सिद्धि का लक्ष्य लेकर चलनेवाले महामानव मानवैतर विकारों के कीचड़ में कैसे घस ? इसलिये, क्योंकि मूल्य-क्रान्ति नहीं आयी, बुनियादेँ नहीं बदली थीं। आज जो व्यावहारिकता के नाम पर क्रान्तिकारी लोगों को ढुकराकर पुरानी रुढ़ियों का अधिष्ठान खोजा जाता है। यह सब इस बात का प्रमाण है कि रचनात्मक काम में क्रान्ति करने की कोई शक्ति नहीं है, वह क्रान्ति से निष्पन्न परिस्थितियों का समायोजन और संरक्षण कर सकता है। क्रान्ति की उवाला वैचारिक मूल्य-परिवर्तन में से प्रवृत्ति होती है और उसी की आज विज्ञान के युग में सबसे बड़ी जरूरत है।

खुश रहना वच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। एक स्वस्थ शिशु आमतौर पर खुश रहता है, इसलिये उसके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। भोजन से अधिक भोजन करने के ढगको अधिक महत्व दें।

सर्वोदय की दृष्टि बहुत साफ है। आर्थिक तौर पर वह स्वावलम्बी और उद्योगी ग्राम्य गणराज्यों की कल्पना करता है, जिनमें सहयोग के आधार पर उत्पादन की प्रक्रिया इस प्रकार की हो, जिसमें सर्व प्रथम मनुष्य की वृद्धि और देहकी शक्तियों का सम्यक विनियोग सम्पन्न हो एवं इसके बाद पशु-शक्ति का विनियोग रहे। इन दोनों सजीव शक्तियों के उपयोग के बाद भी यदि विज्ञानाधित यान्त्रिक सुधार हमें पर्याप्त पदार्थ-मात्रा न जुटा पाये तो आवश्यकता निर्धारित करके सीमित उत्पत्ति के नियम के अनुसार माप, विजली आदि प्राकृत-शक्तियों का उपयोग समाज हित की दृष्टि से किया जाए। मूल्यांकन की दृष्टि सर्वोदय में यह है कि वस्तु का कोई मूल्य नहीं, मूल्य है जीवन में। जीवन ही अन्तिम मूल्य है और उसकी रक्षा एवं वृद्धि के लिए वस्तु या माटिगत पदार्थ (मैटीरियल गुड्स) का उपयोग एवं उत्पादन वांछनीय

है। वस्तु की कार्यक्षमता उसकी जायसम्पत्ता
 फिटाने की शक्ति में निहित है। अतः वस्तु
 का मूल्य जायसम्पत्ता है, इसके भौतिक
 और शुद्ध नहीं। जहाँ बस्तु हो वहाँ
 वस्तु उपस्थित हो बात ऐसी बर्ण रहना
 ही अनिवार्य है जन्मना। हम इसे अनर्प-
 कारी वा व्यर्थकारी कहेंगे। पितरस के
 लिए इसका स्रष्टा है—हरेक को उसकी कज
 जायसम्पत्ताओं की पूर्ति पर धिक् की
 सामाजिक संदर्भ में तब की बातें। जातिक
 दायित्व के रूप में उसकी प्रत्येक छद्म
 बाजारिक पर पांच है कि वह अपनी प्रत्येक
 शक्ति का निम्नोप सामाजिक हित की
 दृष्टि से करें, क्योंकि इससे (१) इसकी
 क्षमता छद्म बर्णों वाली कजका विकास
 होना जो इसके सर्वांगीण विकास के लिए
 अनिवार्य है। प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण
 विकास सर्वोदय का जन्म है। (२)
 समाज में विचार वस्तु और शक्ति की
 प्रचुरता रहेगी ताकि समाज का कोई भी
 कदम वा अल्प बस्तु प्रचलन के कारण
 बाधित न रहने पावे।

अधिक स्पष्ट भाषा में करें तो कहेंगे—
 समाज बहरी के बिने प्रकृति और माना
 में समाज बस्तु बानी समाज मानव—
 बमान बदन। काम का काम से कोई नाना
 नहीं है। काम शक्ति पर—काम बस्तु
 भर। मेरी शक्ति कम है बस्तु अधिक तो

अशुद्ध]

तब व्यक्ति की कार्यक्षमता की बात
 और बस्तु कम है मेरा
 काम अधिक रहेगा। वही है मूल्य का
 जन्म-सामाजिक जीवन। इसी का अर्थ
 बहका सहयोग सहजत्वान्न शरीर
 और वही है मानवीय जीवन की सर्वोप
 का व्यावहारिक वा फल मानव। जो
 इस पराधा का अर्थ होना है जो
 मानवता विमलता के धर्म में निरुद्ध
 है। बस्तु से माना जो केटा है वह
 तो विचार करेगा वा संभ्र। विचार
 विचार का हैरी है और विचार का प्रत्य-
 चरण। संभ्र अनाधिक है, अनाधिक
 जीवन के बिने पराध सामग्री न कुछ पर
 और इस सामग्री को अनाधिकता-
 संभ्रित रखा जावे इसमें से निम्न, कोई
 और कुछ का जन्म होता है। संभ्र
 अनाधिक बाधक इसलिए है कि अर्थ
 सामग्री कम के प्रति अनिवार्य किया है।
 जो मान है कम नहीं होता, बस्तु ही
 संभ्र हो सकता है। परार्थ निम्न है वा
 वैज्ञानिक से कहा। प्रकृति निम्न है वह
 से कहा। इस दृष्टि में अनिवार्य का
 अनिवार्य है ही नहीं। कज जो निम्न है
 बहका संभ्र अनाधिकता है बानी निम्न
 को अनिवार्य माननी है।

बहरी से देखें तो समाज का दर्शन हमें
 तो इस प्रकार होता है कि परमेष्ठन से

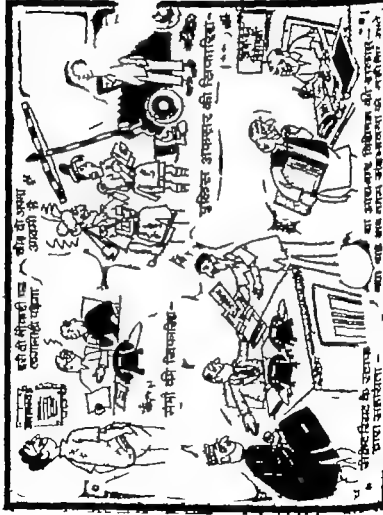
और पुरुष की सृष्टि की। प्रकृति में
की अनुभूति और तृप्ति का साधन
है। पुरुष में है पुरुषार्थ। तृप्ति के
ना का जब पुरुषार्थ के जल से सिंचन
है तब तृप्ति का जन्म होता है। यह
भूख के उदर में समा जाए यहीं से
पुरुषार्थ का जन्म होता है। इस चक्र
पुरुषार्थ पुरुष की धन्यता के लिए है
और तृप्ति भूख में समा जाने के लिए।
पुरुषार्थ तृप्ति को बटोरकर और बाँधकर
नहीं रख सकेगा और अगर वह मोहवश
ऐसा कर बैठे तो मानो मानवता पर वज्र-
प्रात ही हो गया। इधर वन्दिनी तृप्ति में
सुकर मादकता उत्पन्न होती है उधर
पुरुषार्थ निष्क्रिय होकर कुठित होता है।
पुरुषार्थ का कुठन अर्थात् पुरुष का, मनुष्य
का कुठन। यह विषम लीला यहीं समाप्त
नहीं होती, अतृप्त छुधा, बेचैन भूख, क्रुद्ध
अराजि विप्लवकारी रूप धारण करके
अपनी ज्वाला में मानवता के सत्, रज
और तम को जला डालती है और मनुष्य
हारा-सा, ठगा-सा दिगमूढ़ बनकर रह जाता
है। उसकी लाचारी उसी के मोह का
परिणाम होती है।

सर्वोदय विचार हाथ ठाँककर कहता
है कि तृप्ति पर से, उत्पादन पर से पुरुषार्थ
का यानी व्यक्तिगत परिश्रम का स्वामित्व
समाप्त होना चाहिये। पुरुषार्थ मनुष्य का

धर्म है, उसके जीवन की शर्त है, उसके
विकास के लिए अनिवार्य है। पुरुषार्थ
फलाकांक्षा की सिद्धि का साधन नहीं है
वह स्वतन्त्र है। उसका अपना मूल्य है,
महत्व है। उत्पादन पर और उसके
भौतिक साधनों पर आवश्यकता का
स्वामित्व है—तृप्ति पर भूख की मालिकियत
है। सम्पत्ति की सार्थकता विपत्ति का
निराकरण करने में है न कि उत्पादक की
तिजोरी में कैद होने में। सम्पत्ति की
परिभाषा ही यह है कि वह वस्तु सम्पत्ति
है जो विपत्ति के पेट में समाकर उसे मिटा
सके। सरल शब्दों में कहेंगे कि रोटी
पर भूखे का और वस्त्र पर नंगे का अधिकार
है, उन्हें किसी भी कारण इनसे वंचित
नहीं किया जा सकता।

तो जब निर्माण का—रचना का प्रश्न
उठता है तो हम गुरु गम्भीर स्वर में
घोषणा करते हैं कि हमें नव-निर्माण करना
है, नव-रचना करनी है। फिर हम सो
क्यों रहे हैं। नव-निर्माण पुरानी बुनियादों
पर होगा क्या? यदि हाँ, तो क्यों वही
हमारा नवनिर्माण कहलायेगा। आज की
नई पीढ़ी को इस प्रश्न का उत्तर देना है।
मानवता दिखती है पतित, पर यह रोग का
मयंकर उभाड़ है जिसके पीछे एक निर्मल
मविष्य छिपा हुआ है। वर्तमान सामाजिक

(शेषांश-पृष्ठ ११३ पर)

प्राचीन भारत में राष्ट्र-निर्माण की प्रवृत्तियाँ

श्री कृष्णदत्त वाजपेयी एम० ए०

राष्ट्र के सर्वतोमुखी निर्माण के प्रति प्राचीन भारत का शासन ही नहीं, जनसाधारण भी जागरूक था। हमारे पुराने साहित्य तथा अभिलेखों से इस बात की पुष्टि होती है। लोकहित के विविध कार्य राज्य द्वारा तो सम्पादित होते ही थे, जनता भी उनमें योग देना अपना कर्तव्य समझती थी। भ्रमदान की आजकल

आफी चर्चा सुनाई जाती है। पहले भी भ्रमदान होता था। परन्तु उसमें दिखावा कम और

कामकी सच्ची लगन अधिक होती थी। जनहित के कार्यों में सब प्रकार से सहयोग

(पृष्ठ १११ का शेषांश)

मूल्य अपना मूल्य खो चुके हैं, आज हमें मानवता को प्रतिष्ठित करने के लिये नये मूल्य चाहिये और नये मानदण्ड। यह प्रकाप नहीं है, विश्वास सयुक्त सफल है। नये युग के नये इन्सान की प्रतिज्ञा है—उदय ही नहीं सर्वांगीण उदय होगा। सबका, प्रत्येक मानव का उदय और इस उदय की प्रथम शर्त होगी प्रेममूलक विचार-परिवर्तन और उदात्त सहिष्णुता।

देना लोग गौरव की बात समझते थे। शिलालय, मन्दिर, औपमहात्म्य, सड़क, तालाब, गुफा, पुल आदि के निर्माण में न केवल लोग धन-जन द्वारा सहायता पटुचाते थे, अपितु अपने भी शरीर द्वारा कार्यों में हाथ मिलाते थे।

बौद्ध जानक-साहित्य में वर्णन मिलता है कि किस प्रकार तीस भद्र पुरुषों का एक

समूह बोधिसत्त्व के नेतृत्व में सार्वजनिक कार्य करने के लिए तयार हुआ। ये लोग हाथों में

कुदाल, फावड़े आदि लेकर सड़के निकलते थे और जनमांगो को ठीक करते थे। यदि कहीं सड़कों पर पत्थर पड़े मिलते तो उन्हें हटाते, झाड़ी-भस्वाड़ों को साफ करते और ऊँची-नीची जगहों को समतल बनाते थे। इन लोगों ने जनता की सुविधाके लिए जलाशय खोदे और अनेक इमारतों का भी निर्माण किया। एक बार ऐसा हुआ कि एक सार्वजनिक भवन का निर्माण करते समय नीचे का भाग तो पूरा कर लिया गया, पर उसकी छतके लिए

निराश्रयहीन मनुष्य के लिये यह कमी नहीं कहा जा सकता कि वह खुद अपना मालिक है। वह समुद्र की एक लहर की तरह है या उड़ते हुए उस वंरन्धी तरह जिसे हर ओका इधर से उधर उड़ा देता है।

—बोम भीम्टर

आमदद कमरानों की कमी पड़ी। पद्मप की वह सामग्री एक महिला के पास थी परन्तु इन कर्न-कटाईओं के पास इतना धन नहीं था कि सबसे सामग्री खरीद सकें। महिला ने कहा, "मैं सामग्री तो दे दूंगी और वह भी बिना मुजब, पर इसके लिये एक फर्त है और वह यह कि मुझे भी अम्बान में सहायक बना दिया जाय। जोबेने इसे सहर्ष स्वीकार किया और पूरी इमामत बरकर रखार हो गई। प्राचीन भारतीय शिक्षाओं की सेवा-आस्था एवं अन्तर्मुख में सहयोग का यह चिन्ता सुन्दर व्याख्यान है।

भारतीय शिक्षाओं की अम्बान से कमी नहीं दिखते थे। शुद्ध-धैर्य तथा अपने कामों के लिये दूसरों के कामों में हाथ बँडाना उन्हें बहुत प्रिय था। विचार आत्म (धर्म ५१७) में एक कहा है कि काशी में एक विद्वान ५० विद्यार्थियों को विज्ञान की शिक्षा दिया करते थे। एक

दिन उन्होंने सोचा कि काशी के परमेश्वर वातावरण में स्वाभाव और अभाव यथोचित रूप से नहीं हो पाता, यही अन्त अमुक्त स्थान पर चला चाहिए। इसके लिए उन्होंने हिमाचल के एक सात सौ की युवा।

विद्यार्थियों को उन्होंने इसी स्थान की ओर अपने आदेशक सामग्री निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचाने को कहा। विद्यार्थियों ने ऐसा ही किया और जोड़े ही अम्बान में अपने भय हुआ उन्होंने वहाँ मित्र के बोम भीमपित्री सेवार कर लीं। अब यहाँ व्यवस्थित रूप से अम्बान-अम्बानका कार्य चलने लगा। अब आस-पास के विद्यार्थियों ने सुना कि काशीपुरी का एक विद्वान यहाँ शिक्षक-कार्य कर रहा है तब उन्होंने भी विद्यार्थियों के लिए आये-पीये की कसूर अम्बान की। किसीने अन्य दिवा, किसीने मन्त्र। एक व्यक्ति ने पार्से मेंट की, किसीने जोनों की एक की सुविधा हो चके। विद्यार्थियों को जीव-वस्त्रादि देना हारा वहाँ चके पुत्र का कार्य समस्त जाता का और जोय इस प्रकार के कामों के लिए व्यस्त रहते थे।

संसार बाहिर में अम्बान अम्बानी अनेक अनेक पिछते हैं। कोटि के अम्बान से पता चलता है कि धर्म-धर्म काशी में जोय दिव-सुन्दर काम करते थे।

ग्रन्थ में एक जगह आया है कि यदि
 है जनता के हितका कार्य करे तो लोग
 सही जाता माने, न करनेवाला दण्ड का
 भागी समझा जाय। सार्वजनिक नाटकों
 आदि के आयोजन के लिए जो काम किया
 जा रहा हो यदि उसमें कोई व्यक्ति भाग न
 ले तो उसे नाटक न देखने दिया जाय।
 यदि वह लुक-छिप कर सुनने या देखने की
 कोशिश करे तो औरों की अपेक्षा उससे
 दुगुना बमूल किया जाय—“सर्वहितमेकस्य
 बुवत् कुयुराजाम्। प्रेक्षायामनश्च स्वयंजनो
 न प्रेक्षेत। प्रदग्धन्न श्रवणेक्षणे च सर्वहिते
 च कर्मणि निग्रहेण द्विगुणमशं दद्यात्”
 (अर्थशास्त्र, ३, १०)।

कौटिल्य ने आगे यह भी लिखा है
 कि जो लोग अपने परिश्रम से सार्वजनिक
 उपयोगवाली सड़कों को तथा अन्य इमारतों
 को बनाते हैं, अपने गाँवों को दर्शनीय
 बनाकर उनकी रक्षा करते हैं, उन पर राजा
 प्रसन्न रहता है—“राजा देशहितान्
 सेतुर्बुवतां पथि सक्रमात्। ग्रामशोभाश्च
 रक्षाश्च तेषां प्रियहितं चरेत्।”

उपर्युक्त तथा अन्य उल्लेखों से स्पष्ट
 है कि प्राचीन भारत में श्रमदान द्वारा
 सहयोग का बड़ा महत्व था और लोग इस
 प्रकार के कामों में भाग लेना श्रेयस्कर
 समझते थे। शासन द्वारा किए जानेवाले
 विविध जनोपयोगी कार्यों का पता अर्ध-

शास्त्र, शुक्नीति, स्मृति ग्रन्थों आदि से
 चलता है।

प्राचीन भारत में शारीरिक श्रम के
 अतिरिक्त यंत्रों से भी काम लिया जाता
 था। रक्षा तथा युद्ध के अलावा यंत्रों का
 प्रयोग विविध निर्माण-कार्यों के लिए भी
 होता था। रानायण (लका कांड,
 २२-५९) में गरुण पत्थरों को डोनेवाले
 यंत्र का उल्लेख मिलता है—

“हस्तिमात्रान्महाकाया”

पापाणाश्च महाबलाः।

पर्वताश्च समुत्पाद्य

यन्त्रैः परिवहन्ति च।”

(लका कांड २२-५९)

प्राचीन इमारतों और विशाल मूर्तियों
 के निर्माण में बड़े पत्थरों को डोने के लिए
 कसी कसी बड़े यंत्रों का प्रयोग किया
 जाता रहा होगा। अन्यथा भारी इमारती
 पत्थरों और मूर्तियों को एक स्थान से दूसरे
 तक पहुँचाने का काम असम्भव दिखाई
 पड़ता है। पत्थर ही नहीं, धातु की जो
 भारी प्रतिमाएँ आदि मिली हैं उनके
 निर्माण तथा परिवहन में यंत्रों की सहायता
 अपेक्षित रही होगी। उदाहरण के लिए
 मेहरौली में कुतुबमीनार के पास लोहे की
 कीली तथा अन्य ऐसी वस्तुएँ पर्याप्त
 होंगी। चौबीस फुट ऊँची तथा साढ़े छ'
 टन वजन की इस कीली ने वर्तमान इंजीनियरों

को भी भयंसे में डाल दिया है। लोहे के होने भारी धर्मों की डगधरे परिचयी देशों में हाथ में घुस हुई है। मरहोकी क ओह सँव पर बड़ हजार साज भीत जाने पर भी जंग नहीं लबी बघापि होने कीर्ष समय से बह लप्ट और भूय शैल रहा है।

दक्षिण भारत के एलोरा, मधुरा कांची धनकदेखनोकर आदि स्थानों में कला और स्थापत्य के जो विद्यालय बरसेव सुरक्षित हैं उनसे भी उच्च अनुमान की पुष्टि होती है।

जयधाराज, महाभारत रामायण और पुराणों से तथा मानसार, कुच्छिन्नपत्रक आदि मध्यकालीन ग्रन्थों से पता चलता है कि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारतीयों ने उन्नति की थी। बुध्दार्थ से इस वैज्ञानिक उन्नति का सम्यक् विवरण ठीक प्रकार से नहीं मिलता। अष्टाहरण के किन्ने वाकुमानों तथा विद्यालय बरसाना की बरसेव ग्रंथों में मिलता तो है, पर उनका निर्माण और संरक्षण कैसे होता था तथा इनमें सचि का संचार किस प्रकार किया जाता था आदि बातों का कथन बहुत कम स्थानों में मिलता है और वह भी पूरा नहीं। इससे विभिन्न बड़े संस्था के सम्बन्ध में हमें पूरी जानकारी से वंचित रहना पड़ता है। ज्ञाया है इस और अपेक्षित अनुमानों के द्वारा कुछ अधिक प्रकाश पर संकल्प।

भारत के विभिन्न स्थानों से प्राचीन अभिलेखों से भी वास्तविक तथ्यों की कुछ जानकारी होती है। वास्तव में प्राप्त सिलिकाहन काशीन एक अभिलेख में विभिन्न व्यवसायियों के निवासों के नाम बर्णन विद्येयों के भी विकास का स्पष्ट चित्रण है। इन विद्येयों के लिए 'मोक्ष-वर्तिक' शब्द लाया है, जिसका अर्थ है पयचन्दी बचाने वाला। इसके ज्ञात होता है कि कल के द्वारा सचि संवर्धन करने और फिर इसका उपयोग करनेका ज्ञान भारतीयों को सबसे कम समय हो हजार साल पहले हो चुका था। नहरों और बड़े बाँधों के निर्माण का पता महाभारत कथाना तथा गुप्त सम्यक रत्नसूत्र के ज्ञानावह में प्राप्त अभिलेखों से चलता है।

प्राचीन भारतमें जल-संयोजी ज्ञान क्या तक क्या था तथा उसका उपयोग किस रूप तक होता था, यह ज्ञानने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं हैं। इस संवेक में वास्तव एवं पुरातत्त्व की जो सामग्री प्राप्त है उसके आधार पर ज्ञाना क्या था चकता है कि रक्षा, युद्ध, वायावस्त धरम एवं अन्य धन विषयों में संस्था का प्रयोग किया जाता था। अन्य बंधों की तरह प्राचीन भारत में भी होने वैज्ञानिक साधन प्राप्त थे कि ज्ञानान नहीं मसीवी-जैसे बंधों का बड़े

(संपादक पृष्ठ १२१ पर)

अणुव्रत

रचनात्मक रूप

—मुनिश्री नथमलजी—

इस आधे शतक से 'रचनात्मक' शब्द का आसन सबसे आगे बिछा हुआ है। उस प्रयत्न का आज कोई मूल्य नहीं का जाता, जो रचनात्मक न हो। अणुव्रत आन्दोलन का मूल्य आंकनेवाले कहते हैं— बहुत बड़ा रचनात्मक कार्य है। कुछ अणुव्रत को इसलिए मूल्यवान नहीं मानते कि यह 'रचनात्मक' कार्य नहीं है। इसके साथ कोई रचनात्मक प्रवृत्ति उठी हुई नहीं है। आखिर कार्य का मूल्य होना 'रचनात्मकता' पर निर्भर है। अणुव्रत आन्दोलन रचनात्मक है या नहीं? यह बड़ा जटिल प्रश्न है। किन्तु 'रचनात्मक' हुए बिना आज इसकी गति भी नहीं हो सकती। यह 'रचनात्मक' है तो अच्छी बात है। अगर वैसा नहीं है तो उसके संचालकों को इसे वैसा बनाने के लिए जी-जान से जुट जाना होगा।

इस सतत गति और क्रियाशील जगत् में 'अरचनात्मक' भी कुछ है, यह नहीं माना जा सकता, किन्तु यह दार्शनिक बात है।

जमाना दर्शन से दो कदम आगे बढ़ चुका है। आज के लोग केवल देखना व जानना नहीं चाहते, वे बदलना चाहते हैं। परिवर्तित युग का सत्य भी नया होना है। आज का 'रचनात्मक' दृष्टिकोण यह है कि मनुष्य श्रम करे, श्रम के द्वारा कमाई हुई वस्तु को भोगे। दूसरों के श्रम पर न जाए, आलसी बन बैठ न रहे, मूल्यांकन की दृष्टि को बदले, श्रमिक को छोटा न माने, अपनी जहूरता को पूरा करने के लिए स्वयं कुछ-न-कुछ पैदा करे। इस दृष्टिकोण की तुलना में पिछला जमाना अवश्य अरचनात्मक रहा है। कर्मभूमि के आदिकाल में मनुष्य श्रमिक था। आगे चल वह श्रम-विमुख हो चला। समाज संगठित हुआ। बुद्धिवाद बढ़ा, साधन बढ़े, मान और अपमान की धारणायें धनीं। अनुपयोगी वस्तुओं में मूल्य का आरोप हुआ और मनुष्य ने अपने सहज-भाव से मुह मोड़ लिया। संक्षेप में कहा जा सकता है—सामाजीकरण या संगठनात्मक

ब अनुभूति नहीं है। वह कुछेक के ल में विचारों से पनपी है और बहुतों र हंढे के बल से धोपी गई है। आज समाजवाद व्यक्तिवाद के विकृत स्वरूप की प्रतिक्रिया है। वह मनुष्यों के भौतिक हितों को समतल बनाने में सफल भी हुआ है, किन्तु वह अब भी परिणाम की धूरी के आसपास घूम रहा है, कारण कि खोज बहुत दूर है। व्यक्तियों और वस्तुओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आवश्यकता पूर्ति की चिन्ता का भार कम भी हुआ है, किन्तु मानवीय दुर्बलता का प्रतिकार नहीं सका। मान व अपमान, छोटा र बड़ा होने की वृत्ति सामूहीकरण की प्रतिक्रिया हो सकती है। उत्पादन है, नाम का मूल्य बढ़ा है, किन्तु उसका आधार है—पदार्थ और समाज। यह सारा रिणामवाद है। इसमें रचनात्मकता के समाव की प्रतिकार शक्ति नहीं है।

अणुव्रत आन्दोलन को 'अरचनात्मक' कहने में मुझे जरा भी हिचक नहीं होनी। परिस्थितियों के भार से मनुष्यों को रचनात्मक प्रवृत्ति की ओर ले जानेवाला वाद व नीति क्षणिक उपचार है। वह मानव-स्वभाव का परिवर्तन नहीं है। मानव का स्वभाव (कहना चाहिए विभाव लेकिन वही आज स्वभाव जैसा हो रहा है) अस-यम में रम रहा है, पदार्थ पर टिका हुआ

है। अणुव्रत आन्दोलन का लक्ष्य नयी मोड़ देना है। उसे अपने-आप में टिका सयम रमाना है। समस्या का स्थायी समाधान सयम है। मोह इतना बढ़ गया कि संयम की खोज कठिन हो रही है। व्यक्ति अकेला आता है और वैसा का वैसा चला जाता है। वह जीवन भर सम्बन्धों की जोड़-तोड़ में रहता है। जानकारी का उपयोग कर्म में नहीं हो रहा है। यही मोह है। वुरे-भले को जान लेना ज्ञान मात्र है, वही बात है वुराइयो को छोड़ भलाई के रास्ते चलना। इसमें बाधा डालनेवाला मोह है। मोह और असयम एक ही स्वभाव की दो अभिव्यक्तियाँ हैं। पदार्थ से मोह हटते ही सयम आ जाता है अथवा सयम जागते ही पदार्थ का मोह टट जाता है। निर्मोहता ही संयम है। राजनीति के सारे वाद पदार्थ-मोह से जुड़े हुए हैं। मनुष्य-मनुष्य में मोह व्याप्त है। इसीलिए वे सहजतया उनके गले उतर जाते हैं। बात स्पष्ट है। जहाँ तक जीवनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रश्न है वहाँ तक उनसे हमारा झगड़ा भी क्या है ? रोटी की व्यवस्था जीवन का सामान्य प्रश्न है। उसे कौन कैसे हल करता है, उसे हम महत्व ही क्यों दें ? हमें महत्व इसे देना चाहिए कि पदार्थ पर किसकी कैसी निष्ठा है ? पदार्थ की निष्ठा में कमी आ सके, उसीमें सयमके

मान्दोहन को सफ़ला है।

सरीसों का निराकरण व रोड़ी का प्रजन क्षमात्रावत्, साम्यवाद व सर्वोदय से मुक्तता है, इसके आधार पर हम घाटे नफ़े को कटना नहीं चाहते हैं। हमारी धृन्का आधार यह है कि मानव समाज में जीवन क्षिणा परिस्तरन जाना है संभवके मूल्यांकन में जीवन केनी प्रतिक्रिया पैदा करना है। सत्ता और शक्ति पर आपाणित बाद संभव के विकास को मति नहीं देत। जामे फिर वे एकबार सोचों को मुकाबे में बाक हैं। अजुग्न मान्दोहन पदार्थ की सुविधा के बाव साव संभव की और बजने की दिशा नहीं है। संभव के स्तरन मूल्यांकन और विकास की दिशा है। इसके पदार्थ की सुविधा भिन्ने इसकिये संभव करना उसका अकमूत्सव करना है। संभव का अपना स्तरन मूल्य है। वह जीवन की पवित्रता के लिए किया जाव। पवित्रता के साथ वैवधिकता का विकास हो जाना है। इसके विकास में जाननों की अपेक्षा स्तरन ही जाती है। आत्मक्यता पूर्ण के जाननों की सुविधा में छोटे-बड़ेवन का साथ विकसित नहीं होता। वह रचनात्मक पुन के निर्माण की धरी दिशा है।

रचनात्मक मान्दोहन बहुत कम रहे हैं। वे जीवन की सुख-सुविधा के धर्म कम प्रस्तुत करते हैं। प्राथमिक कठिनाइयों

को निवारण की दिशा देत हैं। अजुग्न मान्दोहन के पास ऐसा सीमा कोई कार्यन नहीं है, फिर भी इस अरथनस्त मान्दोहन को हमारे माई-बाहन समझें। इसमें कोई बड़ा हक होवेगा नहीं सीखना।

प्रजन रह-रह कर नहीं बढ़ता है कम कोरे संभव का मान्दोहन सफ़ल हो सकेगा। इसके लिए भाप निरिक्त हो जाए। यहाँ की एक रेखा भी विकसित नहीं होती। वह पदार्थ नहीं है जिससे सफ़ला व विकास संभव से बाधा जाए। अंधकार में प्रकाश की एक रेखा भी पर दिशा सफ़ली है। अजुग्नता नहीं होय। किंतु पदार्थ का जीवन मोह नहीं है। जीवन मोह से संभव और संभव के लिए हिंसा होती है। अजुग्नता का मार्ग महिष प्रभाव होय। अथ हिंसा, कम उद्योग एवं अस्य परिमह में रचनात्मक प्रवृत्ति लंब छुट जाती है। छुटों के साथ पर नहीं की सफ़ला है, जो महाहिंसा महा उद्योग और महा परिमह का जीवन जीव। देश व्यक्ति सफ़ल अजुग्नता हो नहीं सकता।

रचनात्मक प्रवृत्तियों से संभव की ओर सुकाय हो भी सकता है और नहीं भी। संभव के पीछे स्वाधक्यन और आत्म-निर्मिता स्तरन जाती है। ज्यों-ज्यों संभव का विकास होता है धी-धी आत्मनिर्मिता

बढ़ती जाती है। सामना क्रम के अनुसार एक जिनन्दत्प की कक्षा है, उसके अधिकारी सारा काम अपने हाथों करते हैं। बाहरी वस्तुओं से उनका लगाव बहुत ही कम होता है। इसमें सदेह नहीं कि समय ही सारी समस्याओं का समाधान है, भले फिर वह प्रत्यक्ष रूपसे या अप्रत्यक्ष रूप से। यह स्वयं भले अरचनात्मक हो किन्तु रचनात्मकता इसी के आस-पास फलती-फूलती है। इसीलिए हमें कोरी रचनात्मक प्रवृत्ति का मोह छोड़ कुछ अरचनात्मकता को भी गति देनी चाहिए।

(पृष्ठ ११६ का शेषांश)

परिमाण में निर्माण होना। अपेक्षित साधनों के अभाव तथा लोगो की आवश्यक-

कताओं के सीमित होने के कारण बड़ी मशीनों के प्रचलन का प्रदन न उठता था। अधिकांश कार्य मनुष्यों के हाथों द्वारा सम्पादित होते थे। शासन के अतिरिक्त विभिन्न व्यवसायियों, उनके निकायों तथा जन-संगठनों ने अपने-अपने जिम्मे कुछ निर्माण कार्य ले लिए थे, जिनका वे संचालन करते थे। इसमें वे लोगो की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखते थे। जनसाधारण, व्यवसायी एवं शासन के बीच प्राचीन भारत में जो एकसूत्रता रही, वह उन्हें बहुत समय तक एक-दूसरे से बाँधि रही और उसने देश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को दृढ़ता प्रदान करने में बड़ा योग दिया।

एक देवता का निर्माण

भारत माता का जो भव्य प्रासाद सवने मिलकर बनाया है, जिसके जगती पीठ से लेकर शिखर पर्यन्त के चित्र-विचित्र रूप सम्पादन में अनेक व्यक्तियों ने अपना-अपना योग दिया है, उस मन्दिर का देवता एक है और वही सबका आराध्य है। आज इतिहास की शरण लेकर अपने-अपने देवताओं का भी निर्माण करते जा रहे हैं। यह घातक मनोवृत्ति है। भारतीय इतिहास का आद्य देवता प्रजापति है। उसका आराध्य-तत्त्व भारत महाप्रजा है। उस अम्बुड तत्त्व को हम नहीं भूल सकते। सप्त पुरियों के यज्ञोगान में, सप्त नदियों के आवाहन में अथवा हिमालय से समुद्र-पर्यन्त मातृभूमि के स्वरूपाराधन में हमारा मन वहीं रमता है, जहाँ जन, धर्म और भाषाओं के नानात्व में एक ही भूमि वर्म से धारण की हुई है। उसकी अविचाली देहली पर हम सबके मस्तक प्रणत हैं। भारतीय इतिहास का यही दर्शन है, जिसका विकास ओर सम्बर्धन इतिहासज्ञों की ऋषि-दृष्टि को करना है। — डा० वासुदेवशरण अग्रवाल

III

≡ ≡ III ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡

III

निर्याण की विद्या में

III

आज हमें क्या सीखना है ?

III

III

श्री परिपूर्णानन्द जमा

हम भारतीयों को अपनी सम्पदा, अपने
 चरित्र तथा अपनी संस्कृति पर अति
 मान है, होना भी चाहिये, यदि आज
 खोखल होई विदेशों का भ्रम करे तथा
 उनके सम्पर्क में जाने तो उसे प्रीति होना
 कि वास्तव में हम इन कमल-दुपक वाले
 कहीं, अमेरिका अथवा जापान के कहीं
 ऊँचे, कहीं जाने हैं और कुधों में भी वे
 हमारी पहिना को न तो वा सज्जे, न वह
 वास सज्जे । अपनी विशेष वाता में यदि
 हमें कुछ सम्पन्न वा प्रदा करने योग्य
 सम्पदा मिली तो वह कर्मनी में, विशेषकर
 पश्चिमी कर्मनी में । पूर्वी कर्मनी में कम-
 बिना निरीक्षरवादिता के कारण प्राचीन
 कर्मन संस्कृति की ज्ञात की होती वा
 एही है ।

यह आवश्यक है कि हमारी अपनी
 विद्या सम्पदा-संस्कृति की प्रथमृषि को
 केन्द्र की भारतीय विद्या की विशेष बात
 है वे पश्चिमी सम्पदा की प्रकाशनी में
 अपने को अपने देश तथा अपनी सम्पदा
 को भूल जाते हैं, यह एक बड़े खेद की

बड़ी कमजोरी बात है । मैंने कल्प में वा
 के हजारों भारतीय विद्यार्थियों को इसी
 के सम्पदा अपने देश की प्रामाणी कर्मों की
 विद्या की दिनों के प्रामाण्य को तथा
 इसी प्रकारके अन्य महत्त्वपूर्ण कर्म-कर्मों की
 जिम्मा करते सुना है । उस समय वे
 वास्तव का वास्तव न रहा जब एक
 भारतीय हिन्दू विद्यार्थी ने मुझे कहा कि
 नीता का हिन्दी में कोई अनुवाद ही वास्तव
 में सम्भव नहीं है और वह विद्यार्थी बड़े
 बसाह में वास्तविक के प्रचार की वाग कर
 रहे थे ।

वास्तविक ईसाइयों का महत्त्व कर्म-प्रम
 है और इसका प्रचार होना ही चाहिए किन्तु
 जिस देश को भी पर्यवसदीता का अन्त
 निकल चुका हो उसे और कुछ नहीं चाहिये ।
 पर भारत सरकार, प्रदेस की सरकार वा
 अपने नगरवालों के पैसे के यूरोप में विशेष
 शिक्षा पाने के लिए भए हुए विद्यार्थी वह
 भूल जाते हैं कि उनको अपनी सम्पदा का
 परिचयाहक ब्रह्म प्रपन्न बनकर विदेशों में
 जाना चाहिए, इसकी आवश्यकता अपने

पर मैं हो सकती है, बाहर नहीं।

अधिकांश भारतीय विद्यार्थी पथ-भ्रष्ट हो जाते हैं, चरित्र-भ्रष्ट हो जाते हैं और अपने घर की देवी उन्हें फूहड़ या गवार प्रतीत होती है। कुछ लोग जो यहाँ से अपने बच्चों का विवाह करके बाहर भेजते हैं, उस समय सर पीट लेते हैं जब उनका लड़का मेम ले जाता है और घर की गृहणी जीवन भर कलपती रहती है। अधिवाहित विद्यार्थियों का अच्छा खासा प्रतिशत मानो चरित्र खो बैठा है या विवाह करने पर बाध्य होता है। जिस देश की सभ्यता में नारी की प्रतिष्ठा तथा चरित्र की मर्यादा सिखाई गयी हो, उस देश की सत्तान यदि अपना चारित्रिक सतुलन खो बैठे तो कितने खेद की बात होगी।

किन्तु, एकबार पश्चिमी सभ्यता में द्वेष जाने के बाद भारतीय चेतना जागृत भी हो जाती है। यह समझ में आने लगता है कि हमारे देश में पति-पत्नी, पिता-माता, पिता-पुत्र तथा परिवार के ज्येष्ठ का स्थान और सम्बन्ध जो आदर्श ढंग से बनाया गया है तथा सिखाया गया है, वास्तव में उसी में शान्ति तथा सुख है, उसी में सन्तोष तथा जीवन का आनन्द है।

सन् १९५५ में मुझे लन्दन में एक बड़े ही होनहार तथा तेजस्वी भारतीय

“भविष्य पर अधिक निर्भर न रहे। भूतकी चिन्ता न करें। जीवित ठोस वर्तमान में जीवन-यापना करें। काम कर, काम करें काम कुरं। प्रयत्न करें, प्रयत्न करे, प्रयत्न करें। पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ करें। अपनी सारी शक्ति को लगा डालें। हम अवश्य ही सफल होंगे। हम सारे प्रलोभनों एवं बाधाओं पर विजय प्राप्त करेंगे।”

विद्यार्थी मिले। वे मेरे सम्बन्धी भी थे।

वहाँ का रंग-ढंग देखकर मैंने उनसे पूछा—

“क्यों भाई, कहीं तुम भी किसी विदेशी झोकरी के चक्कर में न पड़ जाना। तुम्हारे बूढ़े पिताजी का दिल टूट जावेगा।”

उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। १९५६ में जब वे अपने घर वापस आए तो उनके भाई आदि बड़े उत्साह से उनका स्वागत करने के लिये बम्बई पहुँचे। इधर उनके बूढ़े पिता को वायु डाक से एक पत्र मिला, जिसमें एक महिला ने लिखा था—

“रूपया मेरे पति को जल्दी वापस भेजिएगा।”

जब वे महाशय कानपुर आये तो मैंने उनसे पूछा कि यह सब क्या हुआ— तो उन्होंने यही उत्तर दिया—

“कब आप वहाँ थे तब तो कुछ नहीं था पर जो होना था वह हो गया।”

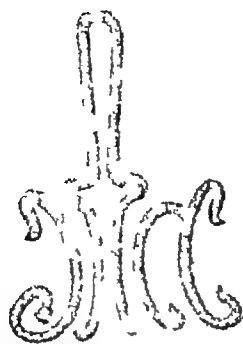
मैं और अधिक बसा कहता हूँ भारत में हमारे उल्टे घाँसी ने देखा कि उनके लिए जीवन तथा देस सब कुछ बसक भूख है। वे इंग्लैंड जायज पड़े गये। पत्र व्यवहार होता रहा। एक पत्र में मैंने उनके लिखा—“भारतीय इतिहास को ब भूलना। ४ जून १९७ को उन्होंने मुझे जो पत्र लिखा वह भारतीय सभ्यता की बड़ी भारी निम्न थी। उन्हें ऐसा लग गया था कि भारतीय सभ्यता ही उनके लिए सब कुछ है और अपने परिवार को भी उन्हें भारतीय बना देना होना। बना दिया। उनके ४ जून के पत्र का कुछ मस जहाँ का लो में उलट कर देता हूँ —

“और मरें चाहत मेरा भारतीय इतिहास से प्रेम कम क्यों होवे क्या। फिर, केवल ऐतिहासिक घटनाओं को स्मरण रखना तो कामकाज नहीं—ऐतिहासिक घटनाओं तथा उनके क्रम से मनुष्य को क्या की है शिक्षा मिल सकती है। यदि हाँ तो ऐतिहासिक अध्ययन का बही तात्पर्य है। धनवान ने मनुष्य को निरंक दिया है और मनुष्य का कल्याण है कि इस देन का पूर्ण रूप से उपयोग करके पौष्टिक तथा अपौष्टिक विषयों का ज्ञान

प्राप्त करें और बुद्धि द्वारा धन का बर्तन रूप से उपयोग करे। बुद्धि और विवेक नर को पशु से अलग करत है। पिछली कुछ सताब्दियों के ऐतिहासिक रूप से ऐसा ज्ञान होना है कि हम भारतीयों में एकता की अत्यधिक आवश्यकता है पर इस भाव की जाति, भाषा, धर्म जाति के कारण विभाजित हैं। अधिकतर भारतीयों का देस से जाति भाव या धर्म अधिक प्यारा है। कम और धनवान में काफी अन्तर है पर इसका उपाय क्या है। शिक्षा। अन्तर जातीय सम्मेलन।

“मुझको दिखता है—मेरा अपना अनुभव है कि इस समस्या का उपाय जाँचीबी की शिक्षाओं में पाना या पचना है—न कि भी नेहरू की। सामाजिक नास्तिक समस्याओं को छुल्लुछुल्ला करती है पर नैतिक क्षर को ऊँचा करना उचित भी पसरी है। हाँ यदि हमारे देसा भारतवर्ष को बोरीय या अमेरिका के समान देखना चाहते हैं तो दूसरी बात है। मेरे अनुमान में हम भारतीयों को पड़ोस सभ्यता को बहुत डोक बसाकर देना चाहिए और केवल ग्वाथिक मात्रा में। मेरे विचार में भी किरीया भाव भी की दिखाए इस लोगों को अधिक कामकाज छिड़ हापी।

“वहाँ हाक ही में अलहदीयवाह व जाँचीबाह पर कुछ बाह-किबाह ही रहा (सेपाक प्रुठ १९९ वर)

[श्री जयदेव गंगा कमल]

काँटे प्यासे हैं कलियाँ । दिल चोर दो ।

अपना खून बना उनका हित नीर दो ॥

ल और काँटे मधुवन के भीत हैं ।

मेलता - कटुता के दोनों गीत ह ।

तनों रस लेते अपने अनुराग में—

तेना की मनमानो न्यायी भीत है ।

वसन्त के नाते ही कलियों धीर दो ।

काँटे प्यासे हैं कलियों दिल चोर दो ॥

पहिन कटीला हार - डार लहरा रही ।

उपवन के हित फाग - राग बिखरा रही ।

शांति - शांति पाती है उनकी छाँह में—

जीवन को मस्ती अपने पहिरा रही ।

मधु के प्याले नहीं हृदय की पीर दो ।

काँटे प्यासे हैं कलियाँ दिल चोर दो ॥

काँटों की कटुता बदलो निर्माण में ।

प्राण डाल दो तुम अनगढ़ पापाण में ।

पापाणी काया का हो उपयोग भी—

वसे प्यार की छाँह निटुर उस प्राण में ।

भावी कलियों के हित मन्द समीर दो ।

काँटे प्यासे हैं कलियों दिल चोर दो ॥

विकार-शुद्धि और सम्पूर्ण विश्वास

श्री विनानाथ सिद्धान्तारकार

गांधी युग में देश ने एक परी करके
 जो एक नये युग का प्रादुर्भाव
 हुआ और अत्यंत राष्ट्रीय के रूप में एक
 अनुभूति मली जा रही। गांधीजी द्वारा
 देश का वैयक्तिक सम्मान से पहले देश
 भक्ति का स्वयं विचारों को पाली देना
 और उस विचारकारी उत्साह बनाकर
 उन्हें जान से मार डालना था। हम उस
 समय के युवकों के काम साहस और
 मनुष्यता की सेवा की भावना का मूल
 सुन्य नहीं करना चाहते। उस समय की
 परिस्थितियों को देखते हुए सम्भवतः
 ऐसा करना उचित अनुचित भी नहीं कहा
 जा सकता। पर गांधीजी ने राजनीतिक
 मंच पर जाते ही इस स्थिति को स्वीकृत
 दिया। उन्होंने कहा—वैयक्तिक केवल
 नकारात्मक भावना नहीं है किन्तु इसका
 विरोध स्वरूप भी है।

१९२ के अष्टमहोदय आन्दोलन में
 सरकारी प्रिन्सिपल अदालत, विदेशी
 कपड़ा, अंग्रेजी सामान और पारा समाजों
 का बहिष्कार—इस पंचमूनी बहिष्कार के
 साथ-साथ आन्दोलन का विधायक स्वयं

भी पंचमूनी था, अर्थात् हिन्दु-मुस्लिम
 एका जुमा-पूजा विचारण, अंग्रेजों
 परदा-खादी और राष्ट्रीय ध्वजा।
 अष्टमहोदय आन्दोलन के स्वयं में अनेक
 सुधार कई परिवर्तन हुए पर गांधीजी
 अपने रचनात्मक कार्यक्रम में कोई परिवर्तन
 नहीं किया। इसके विपरीत, अनेक
 अनेक कार्योन्मी के लिए कम-से-कम दो
 करीर भय करना और करवा कर
 करीर व अन्य इसी प्रकार का कोई रचना
 त्यक्त काम करना अनिवार्य अंग्रेजों
 विदेशी शासन के साथ संघर्ष का स्वयं
 ज्यों-ज्यों तेज होता गया, गांधीजी
 रचनात्मक कार्यक्रम पर त्यों त्यों जोर
 लगाया गया। उन्होंने कई बार एक बहाने
 में यह घोषणा की कि रचनात्मक कार्यो
 को इतना कर अगर कुछ स्वराज्य मिले तो
 मैं उसे कैसे से इन्कार कर दूँगा। स्वराज्य
 प्राप्त होने के बाद तो गांधीजी को रचना
 त्यक्त कार्यों में इतनी रुचि आती हो गयी
 थी और वे इसे देखते हुए इतना अधिक
 समझते थे कि उन्होंने कार्योन्मी को एक
 पीठिक संस्था के रूप में रचना करके रचना

जन-सेवकी और रचनात्मक संस्था का रूप
देश भविष्य तैयार किया था। गांधीजी
भारत इत्यारे गोड से की गोली का
प्रकार न होते तो आज १० वर्ष के बाद
देश निर्माण के मार्ग पर कितना अग्रसर
हो गया होता—इसकी कल्पना करना भी
संभव नहीं है।

आज देश में रचनात्मक और निर्माण
कार्य का अर्थ केवल बाँध, सड़क कुँआ,
ब्रह्म की इमारत, बिजली घर इत्यादि
जाना ही समझ लिया गया है। चरखा,
खादी, शिक्षा, एकता, शराबबन्दी इत्यादि

आज के तथाकथित निर्माण काया में जिस चीज का सबसे पहले
बहिष्कार किया जाता है, वह है विचार-शुद्धि, अपने कार्य में श्रद्धा और
विश्वास, इसके बदले जिसे सर्वाधिक प्रिय समझा जाता है वह है सस्ती
बाहवाही और अगले चुनाव के लिये वोट 'कैच' करने का ढंग।

—गांधीजी की कल्पना के ये सब निर्माण
कार्य अब सरकारी मशीन के अङ्ग बनकर
बागचों की मोटी फाइलों में बन्द पड़े हैं।
गांधीजी द्वारा विदेशी शासन के विरुद्ध
अनिश संचालित प्रबल राजनीतिक
कार्यके बावजूद जितना खादी और तकली
का प्रचार उस युग में था, उसका चौथा
भी भाग, बावजूद अपनी राष्ट्रीय सरकार
होने और खादी को सब प्रकार की सुवि-
धाएँ प्राप्त होने पर भी, नहीं है। इस
विपरीत स्थिति का कारण क्या है ?

जरा सोचें, आज हमारे निर्माण कार्यों

में कितना दिखावा और मिथ्या प्रचार है ?
हमारे विचारों में पवित्रता नहीं है और
न ही उसमें विश्वास व आस्था है। मंत्री-
गण पुलिस के पहरे में सरकारी मोटर
गाड़ियों में बठ गांवों में किसी सड़क, बांध
व स्कूल का उद्घाटन करने जाते हैं, इन
अवसरोंके लिए सुरक्षित श्वेत खादी पोशाक
और गांधी टोपी पहने कुछ नामधारी
'जनसेवक'—कांग्रेस सदस्य—मिनिस्टर के
आने से घंटा-आध घंटा पहले पहुंच जाते
हैं, फोटोग्राफर और प्रेस रिपोर्टर साथ होते
हैं, और "राष्ट्रपिता" "बापू" "गांधी"

"निर्माण कार्य" "नेहरूजी" "पंचवर्षीय-
योजना" "अन्तर्राष्ट्रीय" "शान्ति" इत्यादि
कुछ ठेठ, घड़े घटायें शब्दों के साथ "स्टी-
रियो टाइप" सापण और कुछ तथाकथित
सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ दो घंटे में
सारी कार्यवाही समाप्त हो जाती है और
अगले दिन समाचार पत्रों में बड़े-बड़े
शीर्षकों में मंत्रियों के भाषण, उनकी
विभिन्न पोजों के फोटो और पोल में कुछ
"जनसेवकों" के नाम भी प्रकाशित हो जाते
हैं। बस, यही है आज के निर्माण-कार्य
का वास्तविक नम्र चित्र। इस सारे पूर्व-

सिद्ध इतना सारीरिक आराम
 व सुविधा नहीं चाहते जितना कि
 हमारा प्यार। क्या हमारा क्या
 जानता है कि हम उस बहुत प्यार
 करते हैं? यदि नहीं तो उसे बतायें
 कि उसका बिना हम कुछ नहीं कर
 सकते।

प्रचरित करने के लिए मैं विषय चीज का
 सबसे पहले पहिणार किया जाता है वह
 है विचार-शक्ति, अपने कर्म में भ्रष्ट और
 विस्तार इसके पहले किसे सर्वाधिक प्रिय
 समझ जाता है वह है अपनी चाहनाही
 और अपने सुख के लिये सोच "कैसे"
 करने का संभव है।

आज हमारे विरुद्ध संक्रान्ति का
 मैं से गुजर रहे हैं। हमारे आदर्शों और
 परम्परागत विचारों के मूलोपक्रम में
 पाठ के साथ परिवर्तन हो रहा है और
 जीवन की परिभाषा में बड़ा रीढ़वर्धक हो रहा
 है। इस बदलाव में हम कहीं प्रभाव
 रख सकते हैं ही न काहें हैं विषय पर
 हम परिवर्तन से कैसे आये हैं। कटी हुई
 शाखा को फिर लगाया सम्भव नहीं है।
 आर्यों स्वयं की विचारधारा कोचनाओं
 की भाँति में कहीं हमारा अस्तित्व ही न
 वह आए, इसके लिए हमें क्या सतर्क और
 सावधान रहना चाहिए। हमें यह पड़ी

भूमना चाहिए कि राष्ट्र की हमें व
 योजना मानव-निर्माण है और
 आधार चरित्र है।

विश्वनीति में राष्ट्र के एक प्र
 के उत्तर में चरित्र अपना मन के पाँच बर
 यनकाय बने हैं—

अथ संयम, अथ विचार, अथ
 विचार और चरित्र।

यह बताते के बाद आस्था सिद्ध
 करते हैं।—

हरी यत्ने संयमे विरुद्धेति शक्तिः।
 अथ विचार शक्तिः उत्पद्यते इति।

प्रत्यक्ष-विचार-शक्ति का प्र
 मन ही माना और माना है। अगर मन
 नष्ट हो जाए तो प्रत्यक्ष का स्तर कम पड़ी
 होगा पर चरित्र के नष्ट होने पर मानव का
 नाश ही है।

चौथी प्रमुख-विचार-शक्ति का प्र
 इन्द्रिय न अतीति विचार-शक्ति का प्र

नौ, प्रत्यक्ष, चोका और चोका की
 कोतियों से—जैसे भाव-प्रकार बने-बने प्र
 हैं—वे सब प्रमुख-विचार का प्र
 कमी उन्नत नहीं हो सकते। प्रमुख-विचार
 के प्रयोगों में—चरित्र-विचार का प्र
 प्रयोग का प्रयोग—मन और परिवार की
 प्रयोग में मानव चरित्र को प्रयोग प्रयोग

पुनीत विचार, अथिप्रकार भ्रष्ट, अथिप्रकार
 आस्था और विचार—वे आधार हैं विचार
 (संयम प्रयोग १२ पर)

(पृष्ठ १२४ का शेषांश)

वा—आचार्य और हर्ष की बात तो यह है कि कई प्रमुख नागरिकों ने शासन से यह प्रार्थना की है कि एक रायल कमीशन असहयोगवाद का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया जाय। पर दुख तो यह है कि भारत जिसमें गांधी तथा विनोबा ने जन्म लिया, अपने सतों की शिक्षाओं को भूल सा रहा है। यहाँ पर किन्ने ही लोगों की इच्छा है कि जब भारत इस विषय में नेतृत्व धारण करे तो विश्व का कल्याण हो।”

इस पत्र से कई बातें प्रकट होती हैं। पहली तो यह कि हमारे मित्र ने अपनी पत्नी का नाम भारतीय बनाया। फिर अपनी नवजात कन्या का। दूसरी यह कि इंग्लैंड में आज गांधीजी के अहिंसात्मक सिद्धान्त पर काफी छानबीन की जा रही है और उसके प्रति कोई उदासीन है तो स्वयं हम भारतीय। पर सबसे मार्के की बात है हमारे भारतीय मित्रों का—जो सुदूर यूरोप में हैं—आचार्य विनोबा के प्रति आकर्षण।

क्रमशः आचार्य विनोबा की नीतिमत्ता और बुद्धिमत्ता के प्रति आकर्षण इसलिये बढ़ रहा है कि यह हमारी अपनी भारतीय दार्शनिकता है। हम दूसरे का झीनना नहीं चाहते, अपना देना चाहते हैं।

हम दूसरे की दरिद्रता को दूर करना राजनीति की वस्तु नहीं, धर्म की वस्तु समझते हैं। हम तो उस देश के हैं जहाँ भगवान बुद्ध हमको सिखला गये हैं —

उदकं हि नयन्ति नेत्तिका,
उसकारा नमयन्ति तेजन।
दास नमयन्ति तच्छका,
अत्तान नमयन्ति पण्डिता
यानी नहर वाले पानी को ले जाते हैं,
वाण बनाने वाले वाण को ठोक करते हैं
और पण्डितजन अपने आपका दमन करते हैं।

पर आज हम केवल पराये दमन की सोचते हैं। अपनी अन्तरात्मा में बैठे विकार को नष्ट करने की कमी नहीं सोचते, इसीलिये आज हरेक दूसरे के सुधार की सोचता है पर अपने सुधार की बात पर किसी का ध्यान भी नहीं जाता।

आज हमको सीखना क्या है—केवल सयम। वाणी का बेलगाम दौड़ना, मन का बिना धधन के दौड़ना, बुद्धि का बिना सतुलन के चलना और हाथ पैर का बिना रोकथाम के भागना। इसीलिये चाहे देश में रहें या विदेश में, सयम के अभाव में हम भारतीय गिरते जा रहे हैं। हमारे शास्त्रों ने सयम को बड़ा महत्त्व दिया है। शास्त्र का कहना है कि सयम में धारणा, ध्यान व समाधि तीनों समाविष्ट हैं।

बहि संभव न रहा तो न भावना होगी, न ध्यान होगा और न संसार के राग-द्वेष और कष्टों से विरुद्धि निकलकर चिदानन्द समाधि प्राप्त होगी ।

हम अपने कष्टों की मूल से ही कर्म की मोटी बालें नहीं छिड़ाते । यदि उनको कुछ भी आवश्यक हो तो वे सब उस कर्म हो जायेंगे । उनका संभव बना रहेगा । यदि संभव रहेगा तभी हर प्रकार के मन का पकड़ हो सकेगा । संभव के अभाव में हम अज्ञान हो जायेंगे ।

(पृष्ठ १२८ पर देखें)

यह चिन्तन का मूल आधार बना हो सके है । व्यवहार का बीच बिचार ही है । व्यवस्थाओं के समर्थों में—

व्यसनसाध्यावति तद्वाचा वर्धते
यद्वाचा वर्धति तत् कर्मा करोति,
तत् कर्मा करोति तस्मिन् व्यसने ।
वैशा मन संधान करता है वैशा
वाणी से बोझता है वैशा बोझता है वैशा
ही कर्म करता है और वैशा कर्म करता है
वैशा ही उसका चिन्तन बन जाता है ।

काश विमर्श के इस पुण्य में हम
तर्कों की कहीं हम भूल न जाए ॥

लां भाई यह प्रजातन्त्र है !

[श्री बाबूलाल तिवारी 'भयन']

एक नाँव था । कुछ लोग ही वहाँ के शासककर्ता बर्णाएँ बिताया थे । जैसे उनके ही नाँव की बाकशाह हो । चूँकि वे राजपरामर्श में रहकर हुए थे और उनके पितृत्व वहाँ के नायक थे ।

अब प्रजातन्त्र का युग आया । प्रत्येक व्यक्ति के अपनाधिकार हुए । नाँव के अनेक विद्वानों की राय से राजकार्य करने लगा ।

यह बात निकट के जनवादी विचारों से भी किसी न रही । वे सबको को छोड़ नाँव की धीमाई भाव और वेनाओं को इस बात पर राखी कर दिया—कि—हम प्रजातन्त्रीय युग में हमारा भी समाज अधिकार है । कुछ अधिक समय के लिये न रही तो केवल ५ दिनों के लिये ही हमारा समाज नाँव पर राज्य करे और नाँव के धारे छोड़ इस अवधि के बीचों में स्थगित करें । यह तर्क-मुक्त प्रस्ताव धर्म के रूप में सत्य हुआ ।

किन्तु आज ५ वर्ष भी व्यतीत हो चुके हैं । चतुर लोग बीचों में भटक रहे हैं और विचार स्वाय की कुर्सी पर जाधीव हैं । हाँ—बीच-बाय अब भी नाँव की धीमाई निकल जाते हैं, कारे विचार उन्हें “जुमा हुआ” कर बाहर कर देते हैं । और राज बनाने बना हुआ कर सकता है ॥

क्या गीता नए मनुष्य के निर्माण में हमारी सहायता नहीं कर सकेगी ?
 नीचे और शों के अतिमानव के समकक्ष क्या हमारे पास गीतोक्त
 'रियतप्रज्ञ' का कोई पुरुषोत्तमीय आदर्श नहीं है और क्या हम
 उसे नए जीवन-मूल्यों का बीज-मंत्र नहीं बना सकेंगे ?

गीता और नव-निर्माण

डा० रामरतन भटनागर

आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या आन्तरिक जीवन के पुनर्निर्माण की समस्या है। यह समस्या सारे विश्व की समस्या है, केवल भारतवर्ष की समस्या नहीं है, परन्तु दो शताब्दियों की पराधीनता के बाद आज हम अपने भौतिक पुनर्निर्माण में संलग्न हैं और आन्तरिक जीवन के विघटन की समस्या को अभी महत्व नहीं दे सके हैं। समस्या जीवन के मूल्यों से संबन्धित है। युग बदलता है तो जीवन बदलता है और जीवन के साथ मूल्य बदलते हैं, परन्तु बदलते हुए जीवन के साथ नए मूल्य एकदम नहीं आ जाते। इसके लिए भयंकर संघर्ष की आवश्यकता होती है। यह स्पष्ट है कि हम अभी भीतर के इस संघर्ष के प्रति अनुत्तरदायी बने हुए हैं, परन्तु भौतिक जीवन जब समृद्धि से सम्पन्न हो जायगा तो भी आन्तरिक जीवन के विघटन की यह समस्या यही ही रहेगी। अतः यह आवश्यक है कि नव-निर्माण के भीतरी पक्ष को भी हम देखें। इस विश्वास में गीता का योगदान महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगा।

शताब्दियों तक हमने गीता को आध्यात्मिक दृष्टि से देखा है और अध्यात्म को पराविया माना है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम गीता के अध्यात्म को वैज्ञानिक दृष्टि से और उससे अपरा जीवन को पुष्ट करें। सच तो यह है कि गीता में लोक-परलोक की दो भिन्न भूमियाँ हैं ही नहीं। वह समग्र जीवन-दर्शन है। लोक

में परलोक और कर्म में जन्म को देखनेवाली दृष्टि ही जीवन की मौलिक और व्यापारिक भूमिका को एक साथ लेकर चल सकती है और बीताये पूरी संपन्न छीप है वह स्पष्ट ही न थीकर्म है। गीता के जन्मादों को खण्ड-खण्ड लेकर हम उसे क्रम-बोध क्रमबोध अवस्था अधिकबोध का प्रत्यक्ष करते हैं परन्तु गीता का समर्थ स्वर बोधा-बोध में है, उस जन्मही अन्तराष्ट्र में है जो इन्द्रों में समाहार उपस्थित करती है और एकाकी अवस्था पञ्चापरीव परिवर्तन का स्वरूप कर सम्पूर्ण तथा अधिकृत सम्पन्न होती है।

जन्मादयः से ज्ञात इव यापते हैं परन्तु गीता में वस्तुओं के मूलमय स्वभाव प्रकृति को ही जन्मादयः कहा है। परार्थ-जन्म का पीछे को मुख्य जन्म है वही वास्तविक है अधिकृत तत्त्व है अन्तराष्ट्र से उठे जाया कर पकटा है, ऐसा बोधा-वास्तव है। वस्तुओं की इस भावना का परिचय ही उपस्था परिचय है और वह परिचय ही वस्तुओं को वास्तविकता देता है। वेते परार्थ कह है। वह इसलिये कि अस्तव है। वह परार्थ को पकटा देखेवाला तत्त्व तो छुप, वास्तविक, सम्पन्न ही है और वही वस्तु-स्वभाव है, मूल प्रकृति है। इसी के संभव में गीता में कहा गया है।

यथा तत्त्वार्थं च जन्मजन्ममूर्तिना ।

यत्स्थानि सन्मूर्तानि न चाहं तेष्वास्ति ॥

न च यत्स्थानि ज्ञानि पश्य मे बोधमेतन्म ।

भूत-दृश्य च भूतानां मयात्मा भूतभावना ॥ अथार, १ एको ४ ५।

सुप्त धर्म्य मूर्ति में ही इस संपन्न जन्म को ज्ञात कर रहा है। सभी परार्थ सुप्त में हैं मैं ठवने नहीं हैं। मेरा ईश्वर तो देखो कि वे परार्थ सुप्त में हैं भी नहीं। सभी परार्थों को स्थिर रखनेवाली मरी जन्मा परार्थों का धरम-बोध भी करती है और ठवने स्थिर भी नहीं। इस जन्म को ही गीताकार में कमी प्रकृति से परे पुष्ट कमी कर और जन्म का परे पुष्टीयम कहा है। वह पुष्टीयम उदास और तन्मय रूप में के कारण कर्मबोध में नहीं पकटा। (अ ३) वही वस्तुओं का मूलमय और प्रकृतम है। (अ १६ १९) वास्तविक दृष्टि जीवन की वापमूलकता के प्रति अधिकारी है। अपने इन्द्रों की कल्पना की है और जन्म को इन्द्रजित पाया है। इसीलिये भवमान करते हैं कि मैं जन्म-मृत्यु बार सत्-वस्तु में धो हूँ। वही नहीं "अज्ञोति" कहकर वे मूल योग-तत्त्व के वैराग्य और सर्वभोग्यता की भी बोधि करते हैं। अपने

अध्याय में विभूतियों का वर्णन करने के बाद ग्यारहवें अध्याय में भगवान अर्जुन को दिव्य-दृष्टि देकर अपना विराट रूप दिखलाते हैं, जो वास्तव में कालरूप ही हैं। इसे उन्होंने स्वयं तेजमय, अनन्त और मूलभूत (आद्य) कहा है, परन्तु अध्यात्म के इस स्वरूप, तरल दुर्ग्राह्य स्वरूप को देखकर मनुष्य व्यथित न हो, यह भी वांछनीय है। इसे वह कर्म अकर्म के सत्य स्वरूप को समझे और उच्चतर धर्मभूमियों पर संचरण करे। इस सदर्भ में गीता का अध्यात्म कर्मयोग (या कर्म-दर्शन) बन जाता है।

जीवन की मूलगत अध्यात्म-भूमि की कल्पना भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी देन है (इसे ही दैवी दृष्टि कहा गया है। इसके विपरीत है आसुरी-दृष्टि, जो जगत को स्वयं में प्रतिष्ठित एवं ईश्वरविहीन, अपरस्पर्शभूत एवं कामहैतुक मानती है। अध्याय १६, श्लोक ८) इस आसुरी दृष्टिकोण को हम आधुनिक परिभाषा में आ्यात्मिक दृष्टिकोण के विपक्ष में भौतिकतावादी दृष्टिकोण भी कह सकते हैं, जिससे सन्न विद्वानों का गीता में व्यापक वर्णन है। (अ० १६, श्लोक ११-२०) यह द्वि-द्वन्द्व आज भी चल रहा है और इस द्वन्द्व के कारण ही हमारे जीवन-मूल्यों में भ्रम फैल गया है।

इस अध्यात्म-दृष्टि अथवा दैवी-दृष्टि की उपलब्धि मनुष्य को कैसे हो और अध्यात्म-दृष्टि से सपन्न होने पर मनुष्य क्या हो जाता है, किन ऊँचाइयों पर उठ जाता है, गीता में इसी का विशद विवेचन है। जीवन-विकास के निमित्त गीता प्रकृति में तीन गुणों की कल्पना करती है। सत्त्व, रज और तम। मूल तत्त्व गुणातीत है और मनुष्य भी गुणातीत बनकर ही ससिद्धि को प्राप्त होता है। (अध्याय १४, श्लोक २३-५) परन्तु फिर भी व्यावहारिक भूमि पर जीवन का श्रेणी-विभाजन माननीय है। इन तीनों गुणों के पार जाने पर ही मनुष्य जन्म-मृत्यु-जरा-दुःख से विमुक्त होकर “अमृतत्व” को प्राप्त करता है, परन्तु लोकाधार में सात्विकी वृत्ति भी कम श्रेष्ठ नहीं है। इस सात्विकी वृत्ति को सात्विकी श्रद्धा से ही प्राप्त किया जा सकता है।

अध्यात्म-भूमि को स्पष्ट करने के लिए गीता ने अनेक पहलु बढले हैं। सांख्य-दर्शन के विकासवादी दृष्टिकोण को पल्लवित करते हुए अक्षर तत्त्व अथवा पुरुष को क्षेत्रज्ञ कहा गया है और प्रकृतिजन्य पंचमहाभूत, अहंकार, बुद्धि, पंचेन्द्रिय आदि को क्षेत्रज्ञ माना गया है। क्षेत्रज्ञ ही जानने योग्य है, वरेण्य है, ऐसा माना है और उपनिषदों के मन्त्र की तरह उसकी विरोधी-व्यर्थाध्वता स्थापित की गई है। (अध्याय १३,

श्लोक १२ १७) परमपुत्र प्रत्य यह होता है कि पशुपति इस सृष्टि, अतर्निहित जीवन-ज
 से भयमा क्या संभव जो है, किंतु प्रहृष्ट, परमपुत्र, पुण्योत्तम एवं अक्षर कहा गया है।
 पीता के वृद्धे अध्याय में ही समस्तान् रूप ने अनुन की वेद-सुद्धि को विनियम है जो
 अविनाशी तथा अमर्यव आत्मा का स्वरूप दर्शाया है। वह आत्मा मूलात् अकम्पा है।
 वह परमात्मा है अभिन्न है। इस आत्म-गत को पहचानना ही "वर्तमान" है। कर्म
 (शक्ति) शीघ्र (कर्म) और शक्ति (धर्म) से वह पहचान संभव है। एक
 की उत्पत्ति होने पर तारी कर्मोपी (विपत्तयः) और मरु का व्यवहार स्वयं
 रूप से उत्पन्न वैदिक एवं पाश्चात्य मूल्यों का आकलन करने में समर्थ होता है। नाना
 नेह एवं प्रकार-नेह होने पर भी जीवनार्थ समान हैं। ये सामान्य मानवीय एवं
 वैदिक मूल्य भारतीय अध्यात्म-दृष्टि से ही संभूत हैं तथा इसीसे भीतमोत हैं। केवल
 सुद्धि के स्तर पर उन्हें ग्रहण नहीं किया गया है। परिचय की दृष्टि किन्तु व्यावहारिक
 वैदिकता पर उभर जाती है। इसी के आगे पाश्चात्य वैदिकता का अन्वय-भूमि का
 अन्वीक्षण प्रसार है।

परमपुत्र अध्यात्म दृष्टि-सम्पन्न पुत्र के लिए सबसे बड़ी समस्या तो कर्म-कर्म की
 है। कर्म के बिना जीवन अतर्ल है और कर्म के साथ एक जो है और कर्म-कर्म
 का ही प्रत्यक्ष आत्म-मन-बन्ध है। इस प्रकार कर्म संभव वह जाते हैं जो कर्मों की
 कट्टे। अन्तर्गत दार्शनिक ही नहीं है व्यावहारिक भी है। क्योंकि कर्म विषयमूलक है।
 सबसे राम का अन्व होता है राग (आकर्षित) से काम (इच्छा) अन्व होता है।
 काम से क्रोध, क्रोध से संमोह संमोह का फल है स्थिति-प्रस (विस्मरण) तथा उत्पन्न
 विवेक-द्वानि (बुद्धिनाश) (अध्याय २ श्लोक ६२ ६६) फलस्वरूप आत्मा की प्रकृति
 नहीं जाती है और बुद्धिमूर्धियों की अन्वाराणा होती है। पीता एवं-प्रत्य नहीं है
 साधना-धर्म है। तथा इसमें कर्म-विवेक को बड़ा महत्त्व दिया है। उसके मूल में
 ही अनुन की कर्म-संबंधी किन्तु वह भिन्नता है और समानता की कर्म-संबंधी वेदता
 (सुख-उत्पत्ति) से हुआ है।

कर्म-कर्म के इस द्वन्द्व की पीता में कई समाधान दिये हैं, १ विधायक कर्म
 (कर्म संबंधी लूना का अभाव) २ अमर्यव कर्म ३ शीघ्र कर्म (आकर्षित
 कर्म) ४ विवेकसिद्धि-प्रत्य कर्म (वह जानकर कि शुभ शुभों में कर्म रहे हैं में नहीं कर
 रहा) इस प्रकार कर्म अकर्म बन जाता है और वह बँधन नहीं रहता। कर्म-साधना के

प्रेम में गीता लोक सग्रह के निमित्त कर्म तत्परता का आदेश देती है और विष को मृत बनाकर प्रस्तुत करती है। राग-द्वेष अथवा काम-क्रोध मोह से निर्मुक्त तटस्थ आचरण ही गीता का व्यवहार-दर्शन है। हृदय के दौर्बल्य को पीछे छोड़कर और तर्कव्याकर्तव्य से ऊपर उठकर जब मनुष्य स्वयं को निमित्तमात्र मानकर काम्य कर्म करता है तो उसे कोई पाप नहीं लगता, यह गीता का अक्षय मंगल संदेश है। ऐसा कर्म वांछनीय ही नहीं, सग्रहणीय भी है। इससे ही धर्म का अभ्युत्थान होता है और आसुरी वृत्तियों के लौह-पास से सद्वृत्तियों का त्राण होता है।

यह है गीता का कर्म-दर्शन जो नए निर्माण में हमें सुस्पष्ट आवार-भूमि दे, सकता है। धर्म-निरपेक्ष भाव-भूमि पर हम देवी सपदा का स्वप्न चरितार्थ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें अध्यात्म-दृष्टि की अस्वीकृति है। उससे देह दृढ़ होगी, आत्मा क्षीण होगी। अध्यात्म पर मानस में ही प्रज्ञा सार्थक होगी, क्योंकि तभी उसमें करुणा और मैत्री के कमल खिल सकेंगे। पश्चिम का प्रज्ञावाद भौतिक (आसुरी) दृष्टि से चमत्कारी है, परन्तु उसके भीतर सर्वनाश के अकुर भी विकसित हैं। अपने देश के भौतिक पुनर्निर्माण के समय हमें योजनाओं के पीछे आनेवाले “मनुष्य” को देखना होगा। क्या गीता इस नए मनुष्य के निर्माण में हमारी सहायता नहीं कर सकेगी? नीत्से और शॉ के अतिमानव के समकक्ष क्या हमारे पास गीतोक्तै स्थितप्रज्ञ का कोई पुरुषोत्तमीय आदर्श नहीं है और क्या हम उसे नए जीवनमूल्यों का बीजमंत्र नहीं बना सकेंगे?

दो मुक्तक

[श्री महेश सन्तोषी]

मुझे क्यों गम हो मेरा इन्सान अभी जिन्दा है,
धरती पर प्यार, नभ मे चाद अभी जिन्दा है,
सोने चादी के इस भगवान का अहसान नहीं,
मेरे ईमान का भगवान अभी जिन्दा है।

गीत गाने तो चला मगर साज भूल गया,
आदमी जिन्दगी का एक राग भूल गया,
दिमागी लू ने कुछ इस तरह से झुलसा मन,
दिल ही दिल की आवाज आज भूल गया

राष्ट्र के नव-निर्माण का प्रश्न

श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर

बुद्धिमान पत्रिका ने अपनी पुस्तक (फाँदी के तख्ते से) का अन्त इस वाक्य से किया है—'वास्तविक जीवन में यदि कोई नहीं होता, सबको किन्तु भी हिस्सा देना पड़ता है।

क्रिडा मर्त-लक्ष्मी और अर्जुन हैं वह वाक्य।

१९३ से १९४० तक देश की स्वतन्त्रता के युद्ध में मैं भाग लेता रहा और मुझे बराबर यह अनुभव हुआ कि देश के लोग समझते हैं कि स्वतन्त्रता की लड़ाई करना कामेस का काम है—हाँ एक अच्छा काम है सहनता और सम्मान का पात्र पर काम है कामेस का ही।

१५ अक्टूबर १९४० को पान्थीजी ने एक महान वाक्य कहा था—'परमात्मा का अन्वेषण है कि अब देश मण्डि कामेस की ही बपेली नहीं रही।'

मैं अपने माइक में एक वाक्य बककर कहा करता था—'वे दिन अब नहीं रहे जब परमात्मा की कृपा से या धर्मों के चक्रेदार से राज्य ठकड़ जाया करते थे और पान्थी पन्थे अपनी पीछ छेड़ स्वयं के लिए वाप-सुख का कर्टीफिकेट दिवा करते थे। वह बीसवीं सताब्दी है। इसमें वाक्य

बैध बीमार को दवा बता सकते हैं, इसे स्वास्थ्य के लिए दवा तो स्वयं छोड़ो पीनी पड़ती है।

पान्थीजी के वाक्य में भी वही अर्थ है और 'पत्रिका ने भी वाक्य के अर्थ इसे ही दोहराया है—वास्तविक जीवन में यदि कोई नहीं होता, सबको किन्तु भी हिस्सा देना पड़ता है।

युद्ध एक सेना करती है। स्वतन्त्रता का युद्ध एक पार्टी भी बन लेती है पर भारत के सामने राष्ट्र के नव-निर्माण का प्रश्न है, इस वास्तविक जीवन में हम दौड़ नहीं रह सकते, अनुभव' उसमें हिस्सेदार होने का नियमन है कि व्यक्ति अपने को कुछ करके विकास समाज के सुखीकरण में अपना हिस्सा देता है। आश्चर्य की बात में स्वीकृत बात है है राष्ट्रीय जीवन के विकास का सिद्धान्त।

बुद्धिमान पुरुष शून्य आकाश में रहता है और छोटे को बहुत छोटा नहीं समझता और बड़े को बहुत बड़ा नहीं मानता क्योंकि वह जानता है कि आकाश-प्रकार की कोई मनाशा नहीं होती। —ओउर

हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारे आदर्श का निर्माण होता है तथा आदर्श के अनुरूप हम आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। हम जो चाहते हैं, वही बनने का प्रयास करते हैं। आदर्श हमारी इच्छा और हमारे आचरण की बीच की कड़ी है अथवा आदर्श वह सोपान है, जिसके माध्यम से हम अपनी महात्वाकांक्षा की सिद्धि का स्वप्न देखते हैं। कभी हम आदर्श की प्रतिमा की पूजा करते हैं, कभी उसके चित्र के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित

तथा नरगिस बनने के स्वप्न देखा करते हैं, अस्तु।

हमको कोई मायुन इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सिनेमा की अमुक तारिका उसको इस्तेमाल करती है। हमको कोई कीम इसलिए खरीदनी चाहिए क्योंकि सिनेमा की अमुक तारिका की चमड़ी उसके कारण मुलायम रहती है। हमको अमुक पाउडर इसलिए लगाना चाहिए, क्योंकि सिनेमा की अमुक तारिका की तस्वीर उसके छिन्ने के ऊपर छप रही

० डा० राजेश्वरप्रसाद चतुर्वेदी पी-एच० डी०

करते हैं, कभी उसका गुणगान करके उसका स्मरण करते हैं। अस्तु,

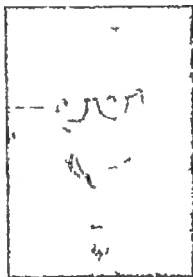
भाजकल हमारे कमरों में किनके चित्र लटकते दिखाई देते हैं? सिनेमा के सितारों के। अखबारों में किनकी चर्चा होती है? सिनेमा के सितारों की। हमारे नवयुवक हस्ताक्षर एकत्र करते हैं तो इन्हीं के, आपस में चर्चा करते हैं तो इन्हीं की। वे सिनेमा के गीत गाते हैं तथा स्वयं सिनेमा के सितारे बनना चाहते हैं। सिनेमा के सितारे हमारे लिए आदर्श बन चुके हैं। हमारे बालक-बालिका राजकपूर

हैं। हमको चाहिए कि अमुक सिगरेट पीया करें, क्योंकि सिनेमा का अमुक सितारा उसको पीता है। हमको चाहिए कि अमुक मजन का प्रयोग किया करें, क्योंकि मजनवाले के पास सिनेमा के मशहूर सितारे के द्वारा दिया गया सर्टीफिकेट या तमगा मौजूद है। हमारे सांस्कृतिक समारोह में अमुक गाना होना चाहिए, क्योंकि उसको गानेवाली तारिका को गाने की फीस के रूप में पचास हजार रुपये मिले हैं तथा जब उसके गाने का दृश्य दर्शकों के सम्मुख आता है, तब पदों के ऊपर दुआनियां

दिखने लगती हैं। चारोंपक्ष बहाई कि
 धिरेया हमारे जीवन का भाग्य बन गया
 है तथा उसमें काम करनेवालों के बचाए
 हुए मार्ग पर बचकर हम जीवन में सफलता
 की लप्ता करते हैं।

हम नहीं भी बने जाए हमको
 धिरेया का प्रयास दिखाई देता। बाजार में

धूमनेवाली भीखों
 भस्मा बिबाही में
 बृद्ध काफिर जाने
 बाली परीक्षाओं
 प्रत्येक की पोछाक
 ऐसी होपी बिचने
 धिरेयाकी तारिकाओं
 की भाति वह
 भर्तनमा बनी
 रहे। नरबुद्ध बुद्ध-
 धरके लिए नरबिच
 भस्मा झूँबा काप
 कनदा करीबते हैं।

एकदम बड़ बाक कटते हैं। राकण्डू माँह
 वेष्ट पहनत हैं। दिक्कीपकुमार जैसे बाक
 रखत हैं। ईमनाथ की तरह कमीश पर
 डाई बाँध कर बचने की कोशिश करते हैं—
 आदि।

इन सबका परनाम सामने है। हमारे
 देश के नीनिहाक प्यार की बीज के रूप
 देखत हैं। भस्मा हरक के बीजाने बचकर

दिख के हथार टुकड़े कर देने की लप्ता
 करने लगते हैं। उनके जीवन का खेज
 धा बहस बन गया है—धिरेया में नौकरी
 पाना। इसके लिए न कमी पर से घर
 खड़े होते हैं, कमी पर से चोटी पर
 कम्बई का टिकट कटते हैं, कम्बई में
 निर्दोषको तथा फियर पाठिकों के कर्म

काक हामने है
 फुटपाथ पर खड़े
 हैं। वे-भासक होते
 हैं और भस्म में
 'भयस्या' के रूप
 से बरपाकों से
 पिछी बचकर
 भारत-हस्ता का
 संक्रम करते हैं।

विद्यार्थ एक
 गीत हमारे प्याबों
 वैदिकसारके खोज
 हैं। उनके अग्रज

ही हमारे भाचरनों का अनुमान कमाता
 का बचना है। जब आप ही बिचार कर
 पड़ते हैं कि हमारा क्या फियर और का
 रहा है। धिरेया के तारक तारिकार
 जब हमारे भाग्य बन गए हैं तथा हम
 अधिक-से-अधिक क्या बच पड़ते हैं। मैं
 इन तारक-तारिकाओं को निम्न कोटि का
 व्यक्ति नहीं समझता हूँ। मैं बयान में उनका

सर्वत्र स्थान भी स्वीकार करता है, परन्तु साथ ही यह भी मानता है कि यद्यपि जीवन में उनका स्थान है, तथापि वे हमारे जीवन के सर्वस्व नहीं हैं। भस्मोद्वेग दन्दान मजन के लोकप्रिय होने का कारण यह था कि उसकी उच्चरी के ऊपर पं० जवाहरलाल के हस्ताक्षर सहित एक प्रमाण पत्र द्रपा रहना था तथा लम्बे समय के प्रचलित होने का कारण यह है कि सुग्री निम्नो उसकी कायल हैं। दोनों स्थितियों में भेद है साथ ही एक अन्तर भी है। नेहरू जी अपने नाम को विज्ञापन के साथ जोड़ने के विरोधी थे और वे तारिकाएँ इस प्रकार अपने नाम देकर धधा भी करती हैं तथा अपना विज्ञापन भी करती हैं। अब आप ही विचार कीजिए कि आप अपने लड़के का पण्डित जवाहरलाल के पास जाना पसन्द करेंगे अथवा सिनेमा की किसी तारिका के घर की धूल फाँकना।

इनके कारण हमारे समाज के मूल्य बहुत कुछ बदल चुके हैं और बहुत तेजी के साथ बदलते जा रहे हैं। ऐसे कितने नवयुवक अथवा नवयुवतियाँ हैं, जो राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, शंकराचार्य, दयानन्द, गांधी प्रभृति विभूतियों के चित्र अपने कमरे में टांगते हैं अथवा उनके जीवन के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं। परन्तु

परमात्मा ने मनुष्यको जव दुनिया में भेजा तो उसे दो घट भी दिये। एक में सत्य भरा था और दूसरे में सुख दोनो घट देते समय परमात्मा ने कहा- ससार में जा रहे हो सत्यकी रक्षा करना -प्राण देकर भी; और सुख सदेव मर्च करते रहना। लो दाहिने हाथके घड़े में सत्य है, बायें हाथके घड़े में भूलना मत।

अब माँदे इन्सान को रास्ते में नींद आगई। शतान तो ऐसे अवसरकी ताक में था ही। उसने बायें हाथका घड़ा दायें में ओर दायेंका बायें में कर दिया।

नतीजा यह हुआ कि दुनिया में आकर इन्सान सुख की जी-जान से रक्षा करने लगा और सत्य को बेरहमी से फेंकने लगा।

—खलील जिब्रान

शायद ही ऐसा कोई नवयुवक हो, जिसकी मेज पर सिनेमा की तारिकाओं का एलम न हो तथा जो उनकी कीमती तथा उनके भाषी कार्यक्रम से परिचित न हो। हमारा निदिधन मत है कि ये कामुक विज्ञापन अपरिपक्व बुद्धि वाले हमारे नवयुवकों तथा नवयुवतियों के सम्मुख नए ढंग के (शेर्शाप पृष्ठ १५० पर)

प दोनह्यात उपाध्याय महामन्त्री अ० आ० जन संप]

जुगत में निर्माण और विनाश दोनों
घाय-घाय चकते रहते हैं। एक नाम
और हम से संवीच्य कष्ट, जब दूसरा नाम
और हम वारण कर लेती है तो पड़ती
हम विनाश और दुष्टी का निर्माण होता
है। अथवा एक कर हम पेट बनाते हैं,
किसी बड़े को पादों के किने पात के एक
दूहे को खोदकर बिट्टी काकते हैं अथवा,
कमरे और दूहे का विनाश तथा
ऐन एक समस्त मैदान का निर्माण
होगा खड़ा है। वास्तव में सृष्टि
में परिवर्तन होता रहता है।
हम अपनी इति एवं इति के अनुसार

जब उस परिवर्तन को निर्माण का विनाश
का नाम दे बैठे हैं। कहीं जन-महोत्सव
बनाकर हम अथवा कड़ा करना चाहते हैं
तो कहीं अथवा कटकर हम मैदान बना रहे
हैं। दोनों को ही हम निर्माण कहते हैं।
कारण वह परिवर्तन हम एक निश्चित ध्येय
के अनुसार करते हैं अर्थात् निर्माण और
विनाश सापेक्ष हैं, जबका निर्माण ध्येय
पिपुल का पिपुल होने के आधार पर ही
किया जा सकता है। अतः निर्माण की

इच्छा रखनेवालों की अपनी बलि की दिशा
निश्चित करते कि ध्येय के अनुसार ही
कोश करनी होगी किन्तु मात्र ध्येय
की सबसे बड़ी समस्या बड़ी है कि देश में
न ही अपने ध्येय की सफलता है और
न आवश्यक एकता। "मुझे समिति" के
अनुसार कतिपयता तो सामाजिक है,
किन्तु राष्ट्र एक आवश्यक इच्छा है, उन्हें

निर्वाही की सिद्धता से हाथ
नहीं होती। हां मानवार्थ सिद्ध
हो कभी तो हम विन्न-विषय
हो जायेंगे। हम कुछ भी निर्माण
नहीं कर पायेंगे।

स्वतंत्रता की कड़ा में लोगों के धर्म
धर्म धर्म रहे होंगे, किन्तु उनकी मान्यता
एक ही और इसलिये म्यूनाधिक मात्रा में
सभी देशमर्त्य के प्रयत्न का परिणाम
स्वतंत्रता की प्राप्ति में हुआ। किन्तु मात्र
हमारी निर्माण को बनाने कभी एक रही
है हम कभी काम कर रहे हैं, इसका धर्म
किसी से उत्तर पूछा जाय तो कि पर राष्ट्र
रखकर ध्यान ही कोई यह बताना कि वह
भारत के ध्येय काम कर रहा है। अथवा

ना मैं से मेरा या मेरे वर्ग का कितना
म होगा, यही प्रश्न सबके सम्मुख
रता है।

हम भारत का नव-निर्माण चाहते हैं
किन्तु हमारी कर्म प्रेरणा धन या उससे प्राप्त
हुएवाले सुखों में हैं। प्रत्येक ने अपने
भाषको बाजार में मोल पर लगा रखा है।
जिसको बोली अधिक हो वह खरीद ले
जाय। मजदूर काम करेगा, किन्तु जहाँ
उसे अधिक पैसे मिलें, पूजीपति पैसा
पावेगा उस उद्योग में, जिसमें अधिक
नाफा हो। अध्यापक, लेखक, कवि, यहाँ
समाज में प्रत्येक का कर्म बहुमूल्य है। जिस हीर का मूल्य नहीं
जा सकता, उसका मोल-भाव कर अपमान नया किया जाय " वह
अपने आराध्य की सेवा में ही अर्पित किया जा सकता है। अपनी
भूमि एवं मानव से बढ़कर हमारा आराध्य और कौन हो सकता है ?
तब कि अनुसन्धान करनेवाले वैज्ञानिक और
उपदेशक भी अपना मोल-भाव करते रहते
हैं। चुनावों में एक दल के प्रत्याशी दूसरे
दल का टिकिट लेने को तैयार हैं, यदि
दूसरा दल उन्हें आर्थिक सहायता दे सके।
भाषण देनेवाले जिससे पैसा पायेंगे उसकी
शकलत करने में कोई सकोच नहीं करते।
आज हमारी भाषनाओं का यदि कोई केन्द्र
है तो वह है पैसा।

की नई नई योजनायें बना रहे हैं। उनमें
से अनेक पूरी भी हो रही हैं किन्तु ऐसा
लगता है कि मकानों, बांधों और कारखानों
का निर्माण हो रहा है किन्तु देश के
मानव का विनाश होता जा रहा है।
हमारे जीवन के मूल्य बदल रहे हैं। देश
भक्ति और मानवता के मानदण्ड से हम
अपने कर्मों का मूल्यांकन नहीं करते।

जो लोग जर्मनी होकर आये हैं, वे
जर्मन जाति की भूरि-भूरि प्रशंसा करते
हैं। उन्होंने युद्ध-भस्त जर्मनी को थोड़े
ही वर्षों में पुनः खड़ा कर दिया। यह

जिस हीर का मूल्य नहीं
जा सकता, उसका मोल-भाव कर अपमान नया किया जाय " वह
अपने आराध्य की सेवा में ही अर्पित किया जा सकता है। अपनी
भूमि एवं मानव से बढ़कर हमारा आराध्य और कौन हो सकता है ?

क्योंकर हो सका ? उनके कार्य की प्रेरणा
पैसा नहीं, जर्मनी का नव-निर्माण है।
वहाँ का मजदूर दस और बारह घण्टे काम
करता है और उसके लिये कोई अतिरिक्त
वेतन नहीं मांगता, बल्कि यह कहता है
कि आठ घण्टे काम तो मैंने मजदूरी लेकर
किये और बाकी का मैं देश के लिये
करूँगा। वहाँ का पूजीपति धन कमाने
के लिये नहीं, बल्कि जर्मनी के खोये
वाजारों को प्राप्त करने के लिये रुपया
लगाता है और कम मुनाफा लेकर भी
(शेपाश पृष्ठ १५० पर)

भाषना के अनुसार कर्म का सस्कार
धन पर पड़ता है। उसी के अनुरूप कर्म
में तेजस्विता आती है। आज हम निर्माण

रहो और रहने दो ।

मांग रही है आज मनुष्यता रहो और रहने दो !

क्योंकि ताप के अन्तराल में पली यहाँ पर छाया
उत्पत्ति-निक्षि के अन्वकार में राग अयोति का गाया
अगमित पत्रों से मिमित हिमगिरि की हड़ छाती पर
छोट से पोछे में अपना है अधिकार अमाया

बाहो तो नुम प्रबल बगमव बिसद छिपु बन बहो—
किन्तु निकट ही तुष्टि दासिनी सरिता भी बहने दो !
रहो और रहने दो ॥

बैभव भर कण्ठ से कहते हैं प्रासाद कहानी
किन्तु अनसुनी जब न रहेगी कुटियों की भी बाणी
माना सनो से अनुरंजित तारों की गाथाएँ
पर जीवन का कोप छिपावे है भरती अनजानी

कहने का अधिकार बिस्व में सबको एक सहस्र है—
अपनी बात कहा औरों को भी अपनी कहने दो !
रहो और रहने दो ॥

पुनः-अब संकट दलगत संघर्ष स्वाय के फल है
अध-नीच के भेषभाष से पाती हिता बल है
राजनीति मानव मंगल की सखी परिमाणा है
कोई भी क्यों कहे नला अब यह विडम्बना छल है

अपने प्रति अग्याय धियमता पछ भर सहन करो मत
गिर्बल को सचाभारी का रोप नही सहने दो !
रहो और रहने दो ॥

● श्रीमती विद्यावती मिश्र ●

धर्म और समाज के पागण्डवाद की भित्ति पर खड़ा हुआ कालीचरण चक्रवर्ती की भावनाओं का प्रामाद उस समय धूल-धूसरित हो गया जब उनके कानों में अन्तरात्मा और सच्ची मानवता का स्वर पहुचने लगा। व्यर्थ की रुढ़िवादिता और दूषित परम्पराओं के बन्धनों से मुक्त होकर उनका हृदय विशाल गगन में विहार करने लगा। अटिंग विस्वास और आस्था ने जन्म लिया। मवपथ के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ किन्तु

आज भी उन खण्डहरों में असीन वेदना और दर्दमरे गीतों का अधुण्ण साम्राज्य स्थापित है। वीरानियाँ सिसक रही हैं, कर्णामय वातावरण फूटफर रहा है। निस्तब्धता-सी फैली हुई है चारों ओर। एक सिहरन-सी दौड़ गई है शरीर में। हलते-डलते में आने बढ़ा।

वीरानियाँ भी आबाद थीं। यहाँ भी मुख दुख की जिन्दगी बसर करती थी। राजमहल का चप्पा-चप्पा खुशी से झूम उठा था, जिस दिन नलिनी ने चक्रवर्ती परिवार में पदार्पण किया। साखों की ध्वनि से सनसल वातावरण गुजायमान हो उठा था। जीवन में स्फूर्ति एवं मादकता

कहानी

टूटते बन्धन

श्री गिरिजाशंकर शर्मा

परिचित गलियों को लांघता हुआ जब पुरोहितजी की चौपाल के समीप पहुँचा वो हृदय पीड़ा एवं कर्णना से भर गया। अभिमान से मस्तक ऊँचा किये चक्रवर्ती महाशय का वह खडित राजमहल अपने अन्तर की निहित गाथा को दोहरा रहा था। मैंने चारों ओर दृष्टि डाली। सारी स्थितियाँ सबग हो उठीं। कभी ये

की लहर दौड़ गई थी।

ब्राह्मण परिवारों में कालीचरण चक्रवर्ती का ऊँचा स्थान था। गांवके छोटे-बड़े सभी कार्यों में उनका पूरा पूरा इस्तक़ोष था। रेशमी परिधानों में लिपटे, पाँवाँ में खड़ाक पहिने खट-खट करते जिधर भी वह निकल जाते “पंडितजी पाँय लागू”, “पंडितजी नमस्कार” सुनते-सुनते उनके

अरी घम धप्ट इत न
तुली ह। उन नीच बहू
के पर का पानी पसना
होनी न।

कान धर बाते और भाषीबाई बोलते-बोलते उनके मुख में पुरानी बीज लगी। जलजली महाद्वय कमबीह थे। कमाकमरों में बरफ पूरा शिवाय था। यदि उनके घामने कोई बीज का बहुत जाति का प्राणी पक-काता तो वे इस प्रकार मुँह बिचका केते मानो कोई अन्धाध पहायें उनके मुख में जका नवा हो। वे अपने बलों को घम्माकते हुये एक ओर की हल चाले। हर पर्वक स्नान करते। चापनी मंग

का पाककर अपने भापको सुन करते। वे दुर्गे की मूर्तिके घामने बैठकर मन रोज करते।

वे अपने पराचारक के बड़े बन्दे थे। किसीके साथ बैठकर बातें नहीं की जातीं थे। जाने की बात तो पूर रही। बीज लगाकर, फल लगाकर सब वे योजन के छिये बैठते तो उनके बीजे के लोप को नहीं फलना था। यदि उन्हें किसी बीज की आवश्यकता होती वह घर के

मानी थी। हाँ, यदि असावधानी से देने वाले की परवाह भी चौके में पड़ जाती तो उनका भोजन अछूत हो जाता। चक्रवर्ती महाशय बिना खाये चौके से निकल भाते। उस समय उनके क्रोध की सीमा नहीं रहती। नलिनी को धमक भाते। पहली पत्नी की लड़की सुनन्दा को बुरी तरह फटकार देते, किन्तु उनका क्रोध कर्णान्द्र पिता के चौके से निकलने से पूर्व ही घर की चारदिवारी से पार हो जाता।

नलिनी पतिके इन आढम्बरपूर्ण आचरणों को अच्छा समझती हो, सो यात नहीं, किन्तु पतिके साथ उसे भी ढोंग में शामिल होना पड़ता था, यद्यपि उसकी आत्मा ऐसा करने को गवाही नहीं देती थी। कभी कभी दोनों में बहस हो जाती। चक्रवर्ती महाशय झींक उठते—“पता नहीं भगवान का मेरे ऊपर क्या प्रकोप था, जो नास्तिक को मेरे पल्ले बांध दिया। धर्म के खिलाफ जाती है।”

“जिसे आप धर्म कहते हैं,” नलिनी अपने विचारों को रखती “वह निरा पाखण्ड है। ऐसा धर्म किस काम का, जो आत्मा को बांध ले। प्रेम को जड़ ले। यह धर्म नहीं, धर्म का फलक है। आप गया स्नान, पूजा-पाठ ही मुख्य धर्म समझते हैं। मैं सचाई, सेवा और

परोपकार को मुख्य धर्म मानती हूँ। स्नान-व्यान, पूजा व्रत धर्म के साधन मात्र हैं, धर्म नहीं।”

“भावुकता और विवेक में बड़ा अन्तर है नलिनी।” चक्रवर्ती महाशय समझाते—‘मेरे आचरण शरीर को पवित्रता और मन की शुद्धि के लिये हैं।’

“किन्तु उन कार्यों से क्या लाभ जो परस्पर छुआछूत और छोटे बड़े का भेद-भाव उत्पन्न कर डे। धर्म का काम तो आपस में मेल पैदा करना है, मनमुटाव नहीं। यदि किसीको छू देने से, साथ बैठकर खाने-पीने से धर्म चला जाय तो वह धर्म बोदा है। उसका कोई अस्तित्व नहीं। धर्म की नींव तो दृढ़ होनी चाहिये।”

“तुम्हें तो किसी सस्था का उपदेशक होना चाहिये था। धर्म-कर्म सब पर पानी फेर देने को कहती हो। जानती हो लोगों के हृदय में कितनी इज्जत है मेरे लिये?”

“और इस इज्जत का दायरा कितना सीमित है—यह मैं ही नहीं, अनेक जानते हैं। लोग कहते हैं कि पंडितजी में अभिमान है। हर बात में परहेज करते हैं। मैं कहती हूँ कि हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिये जो श्लाघनीय हो, सामाजिक रुढ़ियों के बन्धनों से परे हो,

वहाँ छत्र पीछे पीछे-बड़े की याचना न हो। घबराव से सब इशानों को एक-सा बनावा है। भद्र-आश तो समान से सम्पन्न किया है। समान की वृत्ति परम्पराओं को समाप्त कर वधि प्राप्त-भाव की नींव पर नया निर्माण शुरू करें तो भाव, कौमी के हृदय पर राख करने कमें।

‘उपदेश देना तो पूरा जाता है। मैं कोई भाषिकता हूँ जो मुझे पीछे ही था रही है।’ पक्षधरों महाधर कोष से विपक्ष बढते—‘महिला समान में बैठ-बैठकर तुम्हारा विलिख विवृत हो गया है। मैं अपने मार्ग पर अग्रिम हूँ।’

नकिनी में फिर लड़-पिर्के की सामर्थ्य नहीं रहती। बहस छोड़कर वा तो विपक्ष बदल देती वा पवि के पास से उठकर चली जाती।

बाके का प्रयोग प्रयत्न वा। नकिनी ने इस वर्षीय सुनम्बा को लुका जाने के किये लेवार कर दिया। काजीपरम पक्षधरों विरिवाङ्माल पीप की कचहरी में काम करते थे। समीप ही विवाङ्माल वा। वही सुनम्बा की शोक बंध। फकीर तो अभी पाप की पाठशाळा में पढ़ता था। पक्षधरों महाधर अपने वधों का बड़ा ब्याज रखते। किसीके साथ खाते पीते, बढते-बढते की समस्त सुभाविगत थी। वे उम्हें भी अपने जैसा ही बनाने की

चिन्ता में थे किन्तु वधों पर पर्व-प्रत्यक्ष अधिक था। पिताक ब्याज सम्पत्ति व भी व बनकर अनुसरण नहीं कर पाते।

कचहरी से लौटते समय घर सुन्य को परते चलने के किये काजीपरम पक्षधर पाठशाळा पहुँचे तो पता लगा कि लीं बेर हुई वह आशुतोष के साथ बाँध की ओर चली गई। पंक्तिवा सुनते ही बाल-बन्धन हो पड़े। आशुतोष के पिता नील थे। निर्धनता से उनकी कम्मर तोड़ ब्याज की फिर भी दो बस्तर फेड़ में पड़ जाने की आशा से फेड़ बढ बढकर बन्धे को पग रहे थे। आशुतोष पढ़ने में होशियार था और साथ ही धन्य भी। वहाँ की देखते ही नमस्कार कर बजला से लुका जाता। पर पंक्तिवा को सुनम्बा का उसके साथ ब्याज भण्डा नहीं लगा। वे कम्मे कम्मे उप रखते हुये बाँध की ओर चक दिने। मन्त्रधार बालू के बगीचे के समीप बाँध देखा—सुनम्बा और आशुतोष केलों के लुलुल में बैठ वधे से रोडियाँ उड़ा रहे थे। कम्होने चू से ही आवाज ऊपरी—“सुनम्बा।”

सुनम्बा सहपी हुये-की पिताके साथ आकर लड़ी हो गई। बरते-बरते बोली—“भाव कभी लुली हो प्य की वो आशुतोष के साथ पाप के किय पग पड़ी।”

"वेडिन बह क्या हो रहा था और यद
रे हाथ में रोटी कैसी है ? तेरी माँ ने
साकर दी थी तो स्कूट में ही क्यों नदी
जाती ? यहा धीवर के छड़के के साथ
फैटकर खाने से रोटियाँ अटून नदी हो
गई ?"

"नदी पिताजी ! ये रोटियाँ आशुनोप
अपने साथ लाया था। फटहल के अचार
के साथ उसने मुझे भी खाने को दे दी।"
सुनन्दा ने सीधे स्वभाव से कह दिया।

"और हम दोनों माँ-बापों ने
मिलकर नून मजे में खाई।" आशुनोप
ने आगे बढ़कर कहा, पर पटितजी की
सुझाव को देखकर मुस्कान गया।

पटितजी ने अपना सिर पीट लिया।
सुनन्दा का हाथ पकड़कर घर ले गये।
रास्ते में न जाने क्या क्या कह डाला।

"बाप तो आचरण की शुद्धता के
लिये मरा जाता है। पर जब माँ के
उपदेश ही बच्चों को विगाड़ने पर तुले हो
तो खाक धर्म का पालन करें।" घर में
पर रखते ही चक्रवर्ती महाशय बोले।

नलिनी आशका से कांप उठी।
पूछा—“क्या कर दिया सुनन्दा ने ?”

"उस धीवर के सपूत के साथ रोटी
खारही थी। सब छुआ-टून पर पानी
फेर दिया और भ्रष्ट हो गई। हमारे साथ
फैटकर खाने के कायिल भी न रही।"

"बच्चे हैं। फिर कौन-सी छूत लग
गई सुनन्दा को ?"

"सुन तो ऐसा फटोगी दी। इसे
अभी नहलाया। इसका मुख से २१ बार
गायत्री मंत्र का जाप कराओ।" पटितजी
ने आदेश दिया मानो सुनन्दा के मुस्तर
अपराध का यदी प्रायश्चित्त हो।

"हाय दया। ऐसे जादू म। मारोगे
बच्ची को ?" और नलिनी सुनन्दा को
भीतर ले गई।

पर अपनी जिद पर अड़कर
कालीचरण महाशय ने उसी कड़कड़ाती
सर्दी में सुनन्दा को नहलाकर छोड़ा।
सिसक-सिसक उसने २१ बार गायत्री मंत्र
का पाठ भी कर दिया। पर जब वह
सुपह सोकर उठी तो उसका शरीर तप रहा
था। बेसीके नहाकर ठंड लग जाने से
उत्तर आगया। नलिनी पटितजी के
पाखण्ड पर दुखित हो उठी। पटितजी
को कुछ महसूस अवश्य हुआ पर उन्हें
इतना सतोष जरूर था कि उन्होंने धर्म-
विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया।

सुनन्दा की हालत दिनों-दिन गिरती
चली गई। खांसी भी आने लगी। सभी
लोगों ने उसे कलकत्ते ले जाकर दिखाने
की सलाह दी, किन्तु चक्रवर्ती महाशय
अपने नियमों में व्यवधान उपस्थित हो
जाने के भय से कलकत्ता जाने के लिये

तबार न हुये। नकिनी धिर पीठपर रह
पर—“तुम्हारा क्या है। तुम पुख्त हो।
हथ फटेर है। सब कुछ यह जोगे।
बबर मुनमा न रही तो चिन्ने तुम्हारे
होंय के अरथ। मैं इनको बही कन्की
क्यों से पाऊनी।”

कसीपरब महासब बिना कहे कहे
पये। मुनमा हो रातों नी न कन्ने मुकी।
कन्ने बही। बरमे हाहाकार मथ गया।

जवानक पाँव में महामारी पैठ गई।
उपर बवाट्टी का प्रकोप भी प्रकट हो
उठ। ऊपर तत्काल, पीछर, बाकरी धमी
एक बने। कनाक का एक मी बाना मही
हुआ। कोप मूखों मरने लगे और पाँव
धीरधर भावने लगे। नकिनी ने पति
से आग्रह किया कि वह पाँव छोड़ दें।
मगर कन्नेकी महासब बोले—“मैं कहीं
जाऊँगा। जिस मिट्टी में कम्म किया है
वही भवदान जाहेगा वो उहीमें बीकन
बना जेगा। कहीं और जाकर पता नहीं
कैसे कोप पिछे। कसीपरब का वाक्य न
कर सका वो भ्रष्ट होकर मथ धरित एक
दिन भी जीवित न रह सकेगा।”

कसीपरब महासब पाँव में ही अजे
रहे। नगीचा वह हुआ कि कपीग्र भी
महामारी की बीमारी का चिकार बन
गया। नकिनी के पैरों का बांध टूट गया।
पक्षरों महासब बाहर गये हुये थे। घर

आने तो देखा—कपीग्र पानी पानी
पिछा रहा था। वह कम्म से पाया कम्म
बैठ बने। उनकी हठ-कमी ने मुनमा के
जान तो के ही की थी। नकिनी से
ओर देखकर बोले—“घर में पानी रखा है
तो बरमे को बंदो। लक्ष्मण मैं सब
करीर हूँ।”

“घर में तो कन्ने की एक मी बूँद भी
है। अपना तत्काल तो कपीग्र का हथ
पुका है। हाँ बीमारी के तत्काल है
मुना है, पीने घर को पानी छू बना है।
करीर तो वहीं से क्या घर जाऊँ।”

“अरी, कम्म प्रकट करने पर तुम्हो है।
उन् नीच कपूनों के घर का पानी पिनेक
कपीग्र।” कन्नेकी महासब का कवाकौस
कम्म-बिनेक जाय उठा।

“क्यों कापखा बरमे की जान के
पर तुम्हो हो। सब कुछ छुटकर भी कम्म
कम्म पर अजे हो। पानी में कौन-की कूज
पुख बहे है वो कम्म रफूचकर हो जायगा।

कपीग्र का बका सूख रहा था।
पानी-पानी कहत उसकी बवान कम्म तुम्हो
जायही थी। जायें बिबी बायों की।
कुछ सन का पिल था। नकिनी बीकन
भीतर गई। सब जाते-दिगते पछाक
वाले। मनाक की एक मी बूँद न पिछी।
कपीग्र के प्राण पछेरु बह बने। नकिनी
ने बहाक मारकर अपना धिर कपीग्र का

दिया। फिर वह न उठ सकी।
 कालीचरण महाशय ने इधर-उधर देखा।
 धारा पर सायँ सायँ कर रहा था। उन्होंने
 दोनों हाथों में अपना मुँह छिपा लिया।
 उनके हाथ खून से रँग चुके थे। उनकी
 आत्मा चोख-ठठी—‘मैं सचमुच
 लारा हूँ। शूरे धर्म की बलिबेदी पर
 जिसके मुँह लुटा दिया।’

अश्रुपूर्ण नेत्रों के अन्धकार में उन्हें
 फणीन्द्र का चेहरा दिखाई देने लगा।
 वहाने दौड़कर उसे चूम लिया। होश
 आया तो देखा कि वह आशुतोष को गोद
 में लिये प्यार कर रहे थे। उनके पाखण्ड
 का महल वह चुका था। उससे बोले—
 ‘बेटा, अपने तालाब से लाकर एक बूढ़
 पानी फणीन्द्र के मुँह में डाल दो। वह
 प्यास ही सो गया है।’

कालीचरण चक्रवर्ती गाँव से चले
 गये। परोपकार और सेवा ही उनका
 धर्म हो गया। कुछ साल बाद वह अपने
 गाँव पहुँचे। सब कुछ उजड़ा पड़ा था।
 उन्होंने घर में पदार्पण किया। उसने कण-
 कण में आवाज मूज रही थी—‘मानवता
 ही सच्चा धर्म है। न कोई ऊँचा है और
 न कोई नीचा। प्यार से सबको गले
 लगाए। यही सच्चा पथ है।’

उसके बाद कालीचरण चक्रवर्ती को
 किसीने नहीं देखा।

स्मृतिर्यां बुधली पड़ गई। मेरी
 आँखों में आम् धे। मैंने एकबार रिनग्ध-
 दृष्टि से खटिन राजमहल की ओर देखा
 और चला आया। चक्रवर्ती महाशय मेरी
 ही कचहरी में काम करते थे।

बोध-चित्र —

तितली ! पतंगा !!

[प्रो० देवेन्द्र ‘दीपक’ एम० ए०]

तितली—रग-विरगी, खूबभूरत।

पतंगा—काला घिनौना, बदसूरत।

सूत्रसूरती छलती है, बदसूरती जलती (उत्सर्ग) है।

तितली कभी इस फूल पर तो कभी उस फूल पर।

पतंगा आया तो झूल-झुलस गया एक ही ज्योति पर।

तितली छलती है और पतंगा जलता है।

पतंगा क्यों जलता है ? इसलिए कि उसके हृदय में प्यार है।

तितली क्यों छलती है ? इसलिए कि उसके हृदय में व्यापार है।

तितली और पतंगा, विलासी और तपस्वी।

भारत अस्तित्व करने का कार्य कर रहे हैं और उन्हीं के अनुसार उनके आचरण बनते जा रहे हैं।

हम यह चाहते हैं कि हमारे देश के प्राचीन कर्मचार एवं नागरिक सदाचार की प्रशंसा प्राप्त करें तो हमें उनके सम्मुख ठोस आदर्शों की रक्षा करनी होगी तथा आदर्श व्यक्तियों की ओर उन्हें सम्मुख करना होगा। इसका एक ही उपाय है कि ऐसे विद्यापनों के विरोध में जनमत अपनी सचि का परिचय में और उन्हें बन्द करादे। जब मानवजी किशों हमारे लिए आदर्श बन गई हो और कुछ कर्मचारों निर्दोष बनकर नवजागरण में बाजारों में घेर करने की आवश्यकता करने कभी हो तो हमको वह विचार करना ही पड़ेगा कि ऐसी स्थिति क्यों कर उत्पन्न हो गई है इसके प्रत्यक्ष हम क्यों और किन्कर उनके आदर्शों तथा इसके बचने का उपाय क्या है। जीव विवेका के विचारों से उद्घाटन करने की आवश्यकता करके टिकट के नाम पर बन बंदोबस्ती की बातें तो करने ही बना हैं वहीं उनके द्वारा दीक्षामय भाषण दिखाने की बीजना में बनाई जाने का। देश के भविष्य में यदि रखरखाके महामुखाबो को नए आदर्शों के प्रति आकर्षण होकर इसके निराकरण पर समीक्षात्मक विचार करना चाहिए।

अपनी अच्छी चीज बेचना है। हर चीज यदि भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो भारत को आँखों से नोकर बन रहे हैं। हमारे कार्य की प्रशंसा यह आँखें हो। फिर हम देखेंगे कि हमारे कर्म अनन्त कमसे कम आँखी पड़ा है। तो अपनी-अपनी पद्धति और नोकरों के अनुसार जाने यह सफट है।

ऐसे से किसी के काम का मूल नहीं कहा जा सकता। विवेका के इच्छाओं पुन की वाक्य सत्य के मुक्त से बना जाते हैं। क्या कभी यह देखें वह विवेका वाक्य के साथ से उद्घाटन हो सकेगी। न्यायिक विवेका देखें विद्यार्थी को तो नोकर बनता है कि वह अपने बीज में आँखों क्या सके। विद्यार्थी अपनी कर्मों में से अपने पुन को किस विवेका से फनी जान है। पुच्छि का सेवा के विचारों से विवेका दिना जान कि वह अपनी सेवाओं का पूरा मूल्य पा सके। क्या ऐसे के वाक्य पर हम सहर की सफट कर सफट हैं। बालविद्या तो यह है कि समाज में अनेक का कर्म बहुमुख है। जिस हीरे का मूल नहीं आँख का सफटा उद्घाटन पोल-धन कर नपमान क्यों किना जान। वह तो अपने आराध्य की सेवा में ही अर्पित दिना जा सकता है। अपनी मातृभूमि एवं मानव

होड़ों रुपये खर्च होनेके उपरान्त भी अनेक ज्वलन्त और हृदय-
विदारक समस्याओं से ग्रस्त जनता की करुणावस्था
देखकर शायद हम भी कहें उठें कि आज भारत में—

निर्माण कार्य स्थगित किये जायँ !

जैसे भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना
आरम्भ हुई है तबसे अनेक बड़ी-
। सरकारी योजनाओं में अरबों रुपया
वर्त हो चुका है। इन योजनाओं को
पूरा करने के लिये भारत सरकार
। राज्यों की सरकार ने जनता पर करो
। भार बहुत बढ़ा दिया और नये नोटों
। छापकर कागजी मुद्रा का प्रचार भी देश
। अत्यधिक कर दिया है। इससे वस्तुओं
के मूल्यों में बहुत वृद्धि हो गई है। खास
से बढ़कर हमारा आराध्य और कौन हो
सकता है ?

आज हम यदि निर्माण चाहते हैं तो
अपने अन्दर के स्वार्थ और दानव का
विनाश करें तथा परमार्थ और मानव का
निर्माण करें। यही सच्चा भारत है। इस
भारत का विनाश कर यदि हमने कुछ
इमारतें और कारखाने बना भी लिये तो
किस काम के ? हम कर्तव्यशील सद्विवेक-
पूर्ण मानव के स्थान पर “आहार निद्राभय-
नैयुन” रत प्राणी का मशीन के पुरजे बन
गये तो हम निर्माण की ओर नहीं,
विनाश की ओर ही अग्रसर होंगे।

प्रो० दयाशंकर दुवे एम० ए०
पदार्थों की कीमतें तो इस समय इतनी
अधिक हो गयी हैं कि जितनी अधिक
महायुद्ध के समय में भी नहीं थी। इससे
गरीब जनता को, मध्यम श्रेणीके व्यक्तियों को
और निश्चित आय पानेवाले व्यक्तियों को
विशेष कष्ट हो रहा है।

निर्माण की योजनायें तो सरकार ने
सोच-विचारकर ही बनायी हैं, परन्तु
उनके अनुसार कार्य ठीक ढंग से नहीं हो
रहा है। इसका मुख्य कारण है सरकारी
कर्मचारियों में और विशेषकर के लोकसभा
और विधानसभा के सदस्यों में नैतिकता
की कमी। सन् १९४७ के पहले कांग्रेस
के सदस्यों ने बहुत स्वार्थ त्याग किया, परन्तु
जबसे शासन की बागडोर कांग्रेस के हाथ
में आई तबसे कांग्रेस के सदस्यों का नैतिक
पतन आरम्भ हो गया और अब वे स्वयं
अपने और अपने मित्रों और समर्थियों
के लिये सरकारी योजनाओं से अनुचित
लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सरकार
की कमजोरी से प्रत्येक सरकारी विभाग में
अष्टाचार बढ़ गया है और निर्माण योज-
नाओं से जनता को, विशेषकर गरीब

व्यक्तियों को उचित काम नहीं हो रहा है। काम हो रहा है केवल उन चोहे से व्यक्तियों को जो कांग्रेस के सदस्य होकर कुछ राजनैतिक भविष्य प्राप्त कर चुके हैं या जो ऐसे विधानों के कर्मचारी या ठेकेदार हैं जिनमें लोकमानों के अनुसार जानों दरवा खर्च किया जा रहा है।

मानव-वांछक दामोदर पांडी हीरा कुछ बातें बोलना में करोड़ों रुपयों के खर्च के समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं। सामूहिक विकास बोलना के अनुसार राष्ट्रीय क्षेत्रों में करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं परन्तु सबसे गरीब किसानों को बहुत कम काम पहुँचा है। ज़रूरतें समा खर्च कर देने पर भी बेकारी की समस्या, पिछड़ा शिक्षित व्यक्तियों की बेकारी की समस्या एक नहीं हो पायी है। ग्रामीण वंच-वर्गीय बोलना से चोहे से व्यक्तियों को अवसर काम होना। परन्तु वह गरीब व्यक्तियों की दृष्टा सुनाने में सफल होनी, इसके कोई उपाय नहीं दिखाई देते हैं। गरीब क्षेत्रवासियों के काम के किये ही शोषणार्थ बचायी गई हैं और विधीय कार्य हाथ में किये गये हैं परन्तु जब अरबों रुपयों की पूरी व्यवस्था कर देने पर भी निर्माण-कार्यों द्वारा गरीब समस्या को काम नहीं होता, तब इन सब कार्यों को जारी रखने में जनता के कर्णों में शक्ति ही

होगी है। इन निर्माण-कार्यों को क समय तक के लिए स्थगित कर देना ही उचित होना जब तक इन कार्यों को रोक रोक से करने के किये देश में पराधीनता में ईमानदार और ठरस अधिक लग के व्यक्तियों के किये किये।

कांग्रेस के अधिकारियों का इस समय प्रथम कतब यह है कि वे किये किये संकोच के कांग्रेस से ऐसे सदस्यों को हटा ही लकन कर दें जो अपने किसी लक्ष्य के किये जनैतिक कार्य कर रहे हैं और देश में प्रजापार बचाने में सहायक होते हैं। देश के दुर्धन्य से काम-अधिकारियों में भी इन ऐसे सदस्य हैं जो अपने को इस शोष नहीं बचा पाये हैं। ऐसे सदस्यों को संयोजितकर आत्म-परीक्षण करना चाहिए और देश के किसान के किये सर्व ही लक्ष्य से लकन हो जाना चाहिए। यदि बिना-प्रकारण के अच्छी तरह बात की जाय तो कांग्रेस में जनैतिक सदस्यों की संख्या ९ प्रतिशत से अधिक निकलेगी। कांग्रेस के अधिकारी जनैतिक सदस्यों को अच्छी तरह से जानते हैं परन्तु उनकी स्व सदस्यों को कांग्रेस से लकन करने का साहस हथकिये नहीं होता कि अपने चुनाव में उनकी इससे सहायता नहीं मिलेगी। तब वे चुनाव में लकन हो सकेंगे। इसी लक्ष्य की योजना के कारण कांग्रेस में

समाजवादी व साम्यवादी

मृमिकाएँ

श्री अवनीन्द्रकुमार त्रिपाठी का

ॐ

"समानी पुपासहस्रोऽन्नमात्र

समाने योऽन्ने सह वो युनज्मि ।

सम्यचोऽग्निं सपर्यतारा

नाभिमिवाभित ॥"

"समानो मन्त्र समिति समानि

समान मन सह चित्तमेसाम् ।

समान मन्त्रमभि मन्त्रये व

समानेन वो हविषा जुहोमि ॥"

आदि काल में जब मानव-समाज अपने

समाज का निर्माण कर रहा था,

उस समय उसके मन में क्या विचार थे,

उसके सामने क्या आदर्श थे, समाज के

विषय में उसकी क्या कल्पना थी, इसका

अनैतिकता और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है ।

जब तक कांग्रेस के सब सदस्यों में

स्वार्थ-त्याग और देश प्रेम की वह भावना

नहीं जागृत होगी, जो भावना महात्मा-

गांधी के नेतृत्व में स्वराज प्राप्त करने के

पहले पायी जानी थी, तब तक देश के

निर्माण कार्य स्थगित कर देने में ही भारत-

वासियों का सच्चा कल्याण है ।

अणुव्रत]

आभास उपर्युक्त मन्त्रों में मिलता है । ये मन्त्र मानव-विकास की किस अवस्था को सूचित करते हैं, यह कहना कठिन है, किन्तु इनका सत्य है कि उस समय का मानव सर्वत्र समानता चाहता था । वह प्याऊ और भोजन में ही नहीं, अपितु विचार-विमर्श कार्य-सकल्प और ध्येय आदि बातों में भी समानता और समता के दर्शन करने को लाजायित था । वह विषमता और असमानता की कल्पना तक करना नहीं चाहता था । यही कारण है कि वैदिक ऋषि को यह प्रार्थना करते हुए पाते हैं कि सकल्प, उद्देश्य, विचार और मन भी एक हो । यह सब वह अच्छे संगठन के उद्देश्य से चाहता था । यथा—

"समानी व आकृति

समाना हृदयानि व ।

समानमस्तु वो मनो

यथा व सुसह असति ॥"

पर मानव की यह इच्छा पूरी नहीं हुई । जब तक मानव शिकार करता था,

वा पशु-पालन कर गुजारा करता था। तब तक तो यह बहुत सम्भव था कि समस्त मनुष्य-प्राणी एक समाज हो। सब एक भोज एक कप एक वस्त्र एक विचार और एक इरादे से काम करें। किन्तु अब मानव एक बघड़ बघड़ बना। गाँववाँ पानी होती गई। छोटी जीविका का मुख्य साधन हो गया, तब सामाजिक स्थापने के उत्तर वैयक्तिक स्वार्थ में स्वार्थ पा लिया। सब भूमि एक समान नहीं थी और सब पुरुष समीचीन भी एक समान मेहनती नहीं थे और न सब एक समान कृषि-कर्म में कुशल थे। अतः वैवाहिक के बन्धने बन्धने के साथ विभक्तता भी आई। एक बघड़ बघड़ जाने से मानव का मन भी संकीर्ण हो गया और वह अपना और अपने परिवार का काम कभी-परि देखने लगा। संकल्प और वृत्ति की एकता भी नहीं रही। भूमि के साथ व्यक्ति सम्बन्ध होने से बचका दृष्टिकोण भी विकसित और बखर नहीं रहा। भूमि पर स्वतः प्राप्त करने की इच्छा ने भी विभक्तता को बढ़ाया। प्रकृति वह ठीक ही प्रसिद्ध हो गई :—

“वर कपीन और लोह

ये तीन हैं मनुके के मूल”

छोटी ही अब जीविका का मुख्य साधन था। तब विभक्तता भी तो थी। किन्तु वह असमानता अल्प नहीं थी। क्योंकि

यहै से बड़ा भूस्वामी अपने और विभक्त पर भिन्ना कार्य कर सकता था। जीवन को सुखी करने के लिए समाज बच समस्त साधन ही कहाँ थे। भूमि की उत्पादन-क्षमता की सीमा यह प्रकृति की कृपा पर निर्भर थी। इसी वृत्ति और लोके सबके लिए एक जगह से नवींवार और विज्ञान में फल नहीं करते थे। इसलिए वह विभक्तता और असमानता अल्प नहीं थी। वह विभक्तता की जगह देने में समर्थ नहीं थी।

परन्तु मानव बुद्धि करने से बहुत नहीं हुई। मनुष्य का करने सामर्थ्य कम था और इसके साथ खोई कर और धर्मिक का जगह हुआ। केवल वह लोह को नहीं खोया था बल्कि साथ कुपित भी। लोह की खोखले घात के हाथ में साधन दिया बिचके द्वारा उसे इस वस्तु का काया हो पड़ता ही। मन और लोह के मेल में सामाजिक और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को असमर्थता बढ़ा दिया। माप से बचती रीत्याधियों और बहाल है समय और दूरी पर विचार पाने की और जानकार अध्ययन बढ़ाया। जो वेन कर पके वह कमी इबाई बहालों से छ कर ही। १९२८ में सिद्धार्थ का एक ज्ञान में अन्तर्जाह्यिक को पार कर पेरित पहुँचा था तब मानव ने हर्ष से बोला की

उसने समय व दूरी पर विजय प्राप्त की। किन्तु उसका विजय का भ्रमान मिथ्या था। क्योंकि अणुबमों जापान के दो नगरों नागासाकी और हिरोशिमा को कुछ क्षणों में ध्वस्त कर दिया। उनकी गगनचुम्बी लाल-लाल मशिनों में मानव ने अपने आत्मविनाश और सर्वनाश के दर्शन किए। क्या इस सर्वनाश से बचने का कोई उपाय है ?

आज मानव, प्रकृति पर जिस तेजी से विजय पा रहा है उसके कारण मानव की समस्याएँ सुरुक्ष्मे के बदले और भी अधिक खल गई हैं। यांत्रिक युगने निस्सन्देह उत्पादन बढ़ाया, उपभोग्य योग्य वस्तुओं की वृद्धि की है, किन्तु इसके साथ-साथ विषमता और असमानता भी बढ़ा दी है और आज मानव जाति और धर्म के आधार पर ही नहीं, अर्थ और वित्त के आधार पर भी परस्पर अनेक वर्गों में अपने को विभक्त पाता है। वर्ग-विभेद को किसने जन्म दिया ?

फ्रेंच-राज्य-क्रान्ति राजनीतिक विषमता के विरुद्ध थी, यद्यपि सोलहवें सदी के पास जो जलूस पेरिस से वासॉई को मिलने गया था, वह रोटी की मांग करता हुआ गया था, लेकिन उसका नारा था—'स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुता।' फ्रेंच-राज्य-क्रान्ति ने जनता को राज-

हम स्वयं ही अपने भाग्य-विधाता हैं। हमने स्वयं ही अपने सत्तार की सृष्टि की है। हम अपने भाग्य के स्वयं ही उत्तरदायी हैं। हम अपने कष्ट और आनन्द के स्वयं ही शिल्पी हैं।

नीतिक स्वतन्त्रता दी। किन्तु इस राजनीतिक स्वतन्त्रता ने दासता के बन्धनों को नहीं काटा। उत्पादन के साधन सुट्टी-भर लोगों के ही हाथमें थे। एक मशीन की शक्ति हजारों लोगों के बराबर थी। जिसके पास एक मशीन हो, उसकी शक्ति का क्या अनुमान सहज में किया जा सकता है ? इसने आर्थिक और सामाजिक विषमता को बढ़ाया। इसका विस्तार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। इस विषमता ने महायुद्धों को जन्म दिया। शान्ति की खोज में भटकना हुआ मानव महायुद्धों के भँवर में फँस गया। इससे पार निकलना उसके लिए कठिन हो गया।

सोवियत रूस ने इसका उपाय बताया। उसने आर्थिक समानता की स्थापना का बोझ उठाया। वहाँ उत्पादन के सब साधन, व्यापार-व्यवसाय के सब क्षेत्रों और मानव-जीवन के विविध क्षेत्रों पर सरकार का स्वामित्व और नियन्त्रण स्थापित किया गया, पर इसके द्वारा भी

आर्थिक विपत्ति का अन्त नहीं हुआ और न सामाजिक समानता स्थापित हुई। व्यक्ति के आत्मगत मूल्यों का जो हास हुआ, वह इससे अधिक रहा। व्यक्ति और समष्टि के मध्य क्या सम्बन्ध हो इसका निश्चय अभी तक नहीं किया जा सका।

मानव जीवन का रहस्य क्या है? मानव का अस्तित्व समाज के लिए है, वा समाज का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है ये प्राथमिक और मूल प्रश्न हैं। किन्तु इनका कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका है। इन प्रश्नों का सन्तोषजनक उत्तर न मिलने के ही कारण मानव आज भी परेशान है। वह आज जिस साम्राज्य साम्य की खोज कर रहा है वह उसको नहीं ढूँढ़ रही है और वह उसको प्राप्त होगी वह उसको साधक विश्वास भी नहीं है।

एक समय का जब व्यक्ति अपने लिए केवल अपने लिए जीता था। फिर वह अपने परिवार, विरासती समाज और राष्ट्र के लिए जीने लगा। आज राष्ट्र के लिए जाड़ा मुक्त ईसक-ईसक प्राचीनता करने के लिए उठता है। क्या देश व राष्ट्र की सीमाओं का अन्त होया? मानव-समाज एक है और उसका समानाधिकार है। क्या हम पदम की रीतिर किता जागता? प्रत्येक पशुप को उसकी आन्दोलनामा के

अनुसार मिलना चाहिए और हर मनु को अपनी सक्ति के अनुसार अधिक अधिक काम करना चाहिए। वह भिन्न क्या कमी व्यवहारिक माना कम्य! आजका अनुभव है कि साम्य और उसे के काय को कोई अपना नहीं मिला।

क्या प्रसिद्ध है। सम्राट् अन्तर में एक गाँव के लोगों से कहा था कि सब एक छोटा रूप ताकत में बाने। बने वही सोचा—“सब सब तो रूप का छोटा बाने ही यदि वह एक छोटा पानी का बाने देया, तो किसको क्या पता बनेया और बाने बने रूप के ताकत में एक छोटा पानी कहा प्राप्त होया। इसका फल क्या हुआ? सुबह बनेया क्या कि ताकत पानी से बनेया हुआ है। किसी ने भी एक छोटा रूप उसमें नहीं बाना। इससे हम क्या समझे?

मानव का चिन्तन और विचार-बता बनेनी चाहिए। इसका बर्ण नहीं है कि साम्यवादी व समाजवादी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए मानव के विचारों में आमूल परिवर्तन करना होया। मानव अपने परिवार, अपने मनु-बानों के प्रति मोह का परिस्थाय कर है। किन्तु क्या वह सम्भव है? मानव में है तीन ऐश्या हैं—पुत्रेया विप्रेया और बनेया। तीन ऐश्याओं पर मानव

विजय पा सके, तो यह बहुत सम्भव कि साम्यवादी व समाजवादी सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था स्थापित हो सके।

“यत्र विश्व भवत्येक नीटम्”

समस्त विश्व एक घोंसले के समान हो, यह कृषि की कल्पना साकार और मूर्तरूप धारण कर रही है। वग्वई में नाश्ता करिये, लन्दन में मध्याह्न भोजन कीजिए, इण्डोनेशिया में मिलने-जुलने का काम निपटाइए और रात्रि भोजन के समय तक नई दिल्ली पहुँच जाइए, यह आज इहाँ यात्रा से सम्भव हो गया। चिड़ियों की तरह सायंकाल अपने घोंसले में लौट आइये। किन्तु जो भौतिक जगत में सम्भव हुआ है, वह क्या मानसिक जगत में भी हो रहा है? क्या मनुष्य मनुष्य के निकट आया है? क्या अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि स्थानों में एशियाई लोग का बड़ी सख्या में बसना मय है? क्या सोवियत रूस साइबेरिया का मैदान भारत और चीन की अधिक बड़ी वस्ती को बसाने के लिए छोड़ने को तैयार होगा?

इन प्रश्नों को पूछने का क्या कारण है? अब यह मान लिया गया है कि एक जगह की गरीबी, दीनता और कगाली सारी दुनिया की गरीबी और कगाली का कारण है। ऊँचे से जल नीचे गिरता है,

खाली स्थान नहीं रह सकता। खाली स्थान की रिक्तता को पूरा करने के लिए चारों ओर से हवा दौड़ती है। किन्तु आज का मानव अविकसित, अनुन्नत दलित पीड़ित देशों की मुक्त हस्त से भेदाभेद के बिना सहायता करने को तैयार नहीं। फलतः, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अन्तर्निहित शक्तियों का प्रिकाम करने का अवसर नहीं मिलता। पहले इस मार्ग में अर्धाभाव, सामाजिक परिस्थितियाँ और धार्मिक विचार कारण थे। किन्तु आज आर्थिक एवं राजनीतिक विचारों का अन्तर भी व्यक्ति की अन्तर्निहित शक्तियों के विकास में बाधक है। आत्मोन्नति के लिए आज सबको समान अवसर प्राप्त नहीं है इसका कारण क्या है?

कवि ने मानव के सानने एक आदर्श रखा था—

“अयं निज परोवेति गणना लघुचेतसाम्।
उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥”

लेकिन क्या मानव का विकास उस स्थिति तक पहुँच गया है कि वह सारी वसुधा को अपना कुटुम्ब समझे? यदि यह हो जाता तो सौतेला डाह का अन्त हो जाता और सौतेली माँ को पास-पड़ोसियों और सौत की सन्तान से जली-कटा न सुननी पड़ती। सारी वसुधा को मानव

समय और परिश्रम इन्सान के दो
सबोत्तम विकसितक हैं। परिश्रम से
मूल तेज होती है और समय अति
भोग से रोकता है। —रूसो

क्या कठुम्ब क्यों नहीं पान सका ? कहा
गया है—

‘आत्मवत् परदारोऽहं पराव्योऽहं कोष्ठवत्।
आत्मवत् सर्वमूढेषु यो वीर्यति सारम्भिकः ॥’

अपने समान सब प्राणियों की समझने
और मानने की आत्म-बुद्धि का अभाव ही
इस बात का कारण है कि विश्व में समाज
वादी व साम्यवादी व्यवस्था का स्थापित
नहीं हो सका सम्भव नहीं हो रहा है। प्रत्य
यह है कि ठीक तुर्की का मानव में विचार
कैसे किया जाय; जिससे वह सम्भव हो
सके। कानून द्वारा स्थापित समाजवादी
व्यवस्था प्रारम्भिक नहीं हो सकती। इसके
लिए मानव का हृदय और विचार परिवर्तन
होना चाहिए। यह कैसे हो ?

यह मैं इसके बाले कम दिवसों के
काल पर और दिया है। कम दिवस
क्या हैं—

‘सौच श्रुतीकृतः साध्याय
परिभाषादि विवमाः।’
अहिंसा अस्वास्तेव
प्रत्यक्षपरिग्रहः यथा ॥’
मानव-जीवन का यह कम-विषयों के

अनुसार बाका बाक, एवं नूनन सामाजिक
व्यवस्था स्थापित हो सकती है। इस ल
प्राप्त पाने के लिए व्यक्तिों ने
मगड़े होते रहने एवं तक साम्यवादी व
समाजवादी व्यवस्था स्थापित नहीं हो
सकती। जब तक एक ठीक व्यक्ति अपने
कुछ के वैभव और मित्र की सम्पत्ति के
छहारे जीवन बिताना मान्यता का अभाव
नहीं समझता और वह अनुभव नहीं करता
कि इससे उसकी क्षति हुई हो जाती
है एवं तक वह भावना नहीं की जा सकती
कि विश्व में सामाजिक व्यवस्था बनेगी।

विभिन्न देशों और विभिन्न प्रकार के
गणों के कुलों के समान विश्व के विभिन्न
भाषा में बसा विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं
एक साथ नहीं रह सकती। मानव में हठी
सहिष्णुता नहीं है। पहले धार्मिक विचारों
की विभिन्नता के कारण युद्ध होते थे और
आज सामाजिक विचारों और विचारों की
विभिन्नता के कारण युद्ध होते हैं। वर्त
मानता आज भी विद्यमान है। क्योंकि
विभिन्नता और सहिष्णुता का अभाव है।
अतः विश्व का एक-एक व्यक्ति के लिए
आज की घड़ी नहीं आवश्यकता है कि
मानव के अन्तर्करण की बद्धता बाक, उसके
विचारों में परिवर्तन किया जाय। एवं वह
साम्यवादी व्यवस्था स्थापित होनी जिससे
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के

सुधार मिलेगा और हरेक व्यक्ति अपनी
 क्षिति और योग्यता के अनुसार काम करेगा
 और अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर
 काम मात्र भरोसा करेगा, जन्म, वंश आदि
 पर नहीं। ऐसे समाज को बनाने के लिए
 मानव का आत्मिक और मानसिक विकास
 इस सीमा तक करना होगा, जय देश,
 वल्ल, कुल, धर्म, जन्म आदि के आधार
 पर मानव-मानव के बीच भेद न करेगा
 और सारे मानव-समाज को एक परिवार

मानेगा और उस परिवार का अपने को एक
 सदस्य मानेगा। परिवार, देश, कुल और
 नस्ल की सीमायें और अवरोध तथा बाधायें
 दूर हो जायगी और मानव मानव के बीच
 अन्तर डालने वाली दीवारें रह जायँगी।
 क्या इस नूतन विश्व के लिए जो कि मानव
 समाज विकास की अगली सीढ़ी है, काम
 करना और इसके लिए जीवन उत्सर्ग करना
 उचित नहीं ?

राष्ट्र-निर्माण क्या है ?

[पं० किशोरीदास वाजपेयी]

आत्म-निर्माण, राष्ट्र-निर्माण की नींव है। अपने आपको बनायें। भारतीय
 परम्परा में आत्म-कल्याण, आत्म-सुधार आदि पर ही जोर दिया जाता है।
 आजकल अपना सुधार नहीं, दूसरों के सुधार के लिए ही लोग मर रहे हैं।
 राष्ट्र के सन लोग आत्म-निर्माण कर लें, राष्ट्र-निर्माण हो गया। व्यक्ति के,
 व्यक्तित्व का निर्माण बड़ी चीज है। उसके बिना यह जड़ निर्माण कुछ नहीं।
 भ्रष्टाचार इसी तरह बढ़ता गया तो यह सब निर्माण क्षणभर में धराशायी हो
 जायगा। रुपये के लिये लोग देशद्रोह करके शत्रु देश तक से मिल जाते हैं।
 व्यक्तित्व-निर्माण की ओर राष्ट्र नायक ध्यान नहीं देते। कभी नहीं कहते कि
 ईमानदारी का सन्तोषपूर्ण जीवन बनाना चाहिये। बांध, सड़क, पुल आदि
 का निर्माण ही राष्ट्र-निर्माण नहीं है, व्यक्तित्व का निर्माण राष्ट्र-निर्माण है।
 “राष्ट्र-निर्माण” शब्द का गलत प्रयोग चल रहा है। राष्ट्र में मानवता का
 निर्माण, राष्ट्र-निर्माण है—राष्ट्र के कोटि-कोटि जनों को इन्सान बनाना है,
 जो पशुओं से भी बदतर हैं और इन्सान की शक्ल में रहकर घोखा दे रहे हैं।
 इनसे राष्ट्र को बड़ा खतरा है।

आह्वान

श्री लक्ष्मणामु हस

उठो हिन्द के हे सपूता ! उठो तुम
उठो क्रांति के अमृतो ! उठो तुम

बने चोर लुट्टन में विर रहे हो
तनिक देल तो लो कड़ा गिर रहे हो
अभी तक हवा घूमत फिर रहे हो
पकड़कर कुत्ता सिधु में तिर रहे हो

अर इस पतन को सहारा बना लो
छठी हर लहर को किलारा बना लो ।

नहीं रोकते प्रीत के गीत गाओ
बड़े चाव से मामिनी को मनाओ
मगर वीर-कर्तव्य मत भूल जाओ
समय आ पड़े तो बिगुल भी बजाओ

सदा वीरता की निज्ञानी यही है
अबानी ! तुम्हारी अबानी यही है ।

महानास के मूल जाघार हो तुम
सदा नवसूजन के समाचार हो तुम
महारुद्र के धोर अवतार हो तुम
भयकत हुए सार अंगार हो तुम

उठो इस तरह उठ रही आंधियाँ हो
गिरो इस तरह गिर रही बिजलियाँ हो ।

मूलो कि इस जाति के प्राण हो तुम,
इसी देश की वीर संतान हो तुम,
बेमइता हुआ एक तूफान हो तुम,
प्रलय हो, प्रलय का समाधान हो तुम,

वही रूप फिर याद करना पड़ेगा,
रगों में नया रस भरना पड़ेगा।

तुम्हें शीघ्र ही अब सबलना पड़ेगा,
उछलना, उबलना, मचलना पड़ेगा,
समय के नहीं साथ चलना पड़ेगा,
तुम्हें तो समय को बदलना पड़ेगा,

सुनाई पड़ेगी विजय की पुकार,
तुम्हें देखकर खिल उठेगी वहारें।

उठो, फूट के पात्र को फोड़ डालो,
अभी भेद की शृङ्खला तोड़ डालो,
भटकते दिलों को पुन जोड़ डालो,
समय की प्रबल धार को मोड़ डालो,

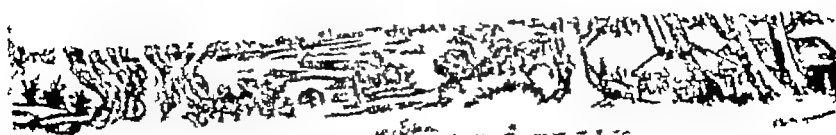
विपैली विपमता मिटाते चलो तुम,
सभी को गले से लगाते चलो तुम।

चलो चित्त में विश्व की प्रीति लेकर,
सदा राम के राज्य की रीति लेकर,
सुकवियो ! उठो राष्ट्र की नीति लेकर,
महाचार्य चाणक्य की नीति लेकर,

कहीं पर तुम्हारी न यात्रा रुकेगी
सफलता तुम्हारे चरण में झुकेगी।

संघ जागकर दूसरों को जगा दो,
अभी नाव को तुम किनारे लगा दो,
उठो, इस धरा को गगन तक उठा दो,
नहीं तो गगन को धरा पर झुका दो,

नई नींव खोदो, नर घर बनाओ,
नई रागिनी में नए गीत गाओ।

निर्माण की विरा में हमारा छद्म— पशु से देवत्व की ओर

श्री कृष्णस्वरूप सप्तसेना

[भू० सन्ध्या युगधर्म]

निर्माण की हमारी ये सब योजनाएँ तब तक कोई कार्य नहीं रखती जब तक कि इस मानव को उसके जीवन का इतिहास-समस्त कल्याणकारी छद्म न बतला द।

जीवन का अर्थ क्या है? आज यह प्रश्न किसे यादोंके मालिक में उठता है। वास्तविकता तो यह है कि बहुत कम प्रायः व पक्षियों पर यिने जामे खबक ही मानवों में इस विषय की जिज्ञासा पाई जाती है और उनमें से भी विरता ही इस अर्थ की प्राप्ति का सक्रिय प्रयास करता है।

और जब तक इस प्रश्न का उत्तर मानवों के सम्मुख स्पष्ट नहीं है, तबतक निर्माण के उसके सभी प्रयास कल्याणकारी ही बिज होगे ऐसा विश्वासपूर्ण नहीं कहा जा सकता। कश्मीर भी क्या कोई निर्माण कर सकते हैं।

बड़े निर्माण' शब्द से 'कल्याणकारी निर्माण' का ही बोध होता है, किन्तु चाहे

जिन्हीं परिच्छेद से प्रेरित होकर निर्माण की योजनाएँ बनाई जाए और उपजान पावें जितना महत् प्रवास भी क्यों न किया जाए, जीवन के अर्थ की सुस्पष्ट के बिना उसके परिणाम कल्याणकारी ही होंगे ऐसा कम-से-कम आज तक के अनुभवों के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। अनुभवों के पीछे क्या कल्याणकारी परिच्छेद नहीं है। किन्तु परिचय के सम्मुख जीवन के अर्थ की सुस्पष्ट करना न होने के कारण ॥ क्या उम्मीदों के परिणाम हमें मृत्यु न और अटक महाविनाश के अछोछ निरु नहीं के जा रहे हैं।

जहां आज अन्त निर्माणों की योजना बनाने के पूर्व हमें सर्वप्रथम मरण के सम्मुख

वन्दे जीवन के उद्देश्य की कल्पना को ही
विवाद करना होगा, जो अनिवार्य भी है।

भौतिक विज्ञान की मृगमरीचिका के
पीछे आज वेतहाशा दौड़ा जा रहा मानव
अपने लक्ष्य को ही भूल बैठा है, यह सोलहों
आने सत्य है। “जीवन की समस्याओं के
प्रति मेरा दृष्टिकोण आरम्भ से ही बहुत
कुछ वैज्ञानिक रहा है।” ऐसा दावा करने-
वाले श्री जवाहरलाल नेहरू भी अन्त में
इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि “जीवन के
उद्देश्य के विषय में विज्ञान अभी हमें कुछ
भी बता सकते में असमर्थ है।” मेरी स्वल्प
बुद्धि के अनुसार इसका एक प्रमुख कारण यह
है कि केवल भौतिक अन्वेषणों को ही सम्पूर्ण
विज्ञान मान बैठने की भूल आज मानव
कर बैठा है। आध्यात्मिक अन्वेषण भी तो
ज्ञान को ही परिधि में आते हैं। वस्तुतः
ज्ञान रथ के दो चक्र हैं, एक भौतिक
और दूसरा आध्यात्मिक। एक-दूसरे के
अभाव में विज्ञान रथ में गति आ ही नहीं
सकती। अतः यदि हमें निर्माण करना है
तो हमें भौतिक और आध्यात्मिक विज्ञानों
के समन्वित माध्यम से ही उसे करना होगा
अन्यथा निर्माण के अपेक्षित फल आज तक
को ही भाँति मृगमरीचिका बने रहेंगे।

भौतिक विज्ञान हमें उत्तरोत्तर जड़ की
भाराधना की ओर ले जा रहा है, फलतः
हम नदियों, पहाड़ों, मिट्टी, खनिजों एवं

मन एक उद्यान है, जिसमें हम
चाहे तो सुन्दर पुष्प विकसित करें,
चाहे इसे उजड़ पड़ा रहने दें। यदि
उसमें अच्छे-अच्छे बीज नहीं डाले
जायेंगे, तो बहुत से निकम्मे बीज
अपने आप गिर जायेंगे और जगली
घास पैदा कर देंगे। वागफे माली की
भाँति हम उसमें सद्विचाररूपी पेड़-
पौधे लगायें तथा घुरे ओर निकम्मे
विचारों को निकाल फेंकें।

कारखानों की पूजा में अहोरात्रि सलग्न हो
गए हैं। वस्तुतः यह दैत्यपूजा है, जिसने
अणु और उद्‌जन बमों के दैत्य को सम्पूर्ण
रीति से प्रसन्न कर लिया है और अब जो
हमें विश्व-युद्धों में झोंककर हमारे आज तक
के समस्त निर्माणों को ही मटियामेट कर
देंगे। दुहाई तो यही दी जाती है कि
भौतिक विज्ञान के अन्वेषण मानव के
कल्याण के लिए ही हैं, किन्तु आज जब,
कि भौतिक विज्ञान अपने चरमोत्कर्ष पर
है, मानव अपने भटल विनाश की आशका-
से काप रहा है।

वस्तुतः आत्यन्तिक भौतिक विज्ञान,
जो जड़ की पूजा के अतिरिक्त कुछ नहीं है,
क्योंकि इसके माध्यम से मनुष्य नदियों,
पहाड़ों, खनिजों, कारखानों आदि की पूजा

पर इनसे बरदान पर बरदान पाँवने में ही
 कम्य कहा है और आज मानव को इनसे
 जितने अधिक बरदान मिल रहे हैं उनका
 ही कुछो बल महाविनाश का भय भगना का
 रहा है। अन्त भौतिक विज्ञान के बरदानों
 को निर्माण कहना भ्रांति होगी। वस्तुतः
 तो वे विनाश की और क ही तरफ हैं।

इस दृष्टि से विचार करने पर स्वभावतः
 ही हम इस विषय पर पहुँच जाते हैं कि
 प्रकृति पर विजय पाना ही अर्थात् प्रकृति
 के रहस्यों को उद्घाटन करके जानना ही
 मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य नहीं हो
 सकता।

मानव तो सृष्टि के परम रहस्य का
 मूल प्रतीक है क्योंकि उसमें वह
 छल अपने पूर्वज से निकलता है कि वह
 वह और केन्द्र का समग्रत्व है अर्थात्
 शरीर और आत्मा का समन्वय है। इन
 दोनों में से एक के अभाव में मानव बनना
 अस्मिता को देता है। य तो हम आत्मा
 रहित शरीर को ही मानव कहते हैं और
 न शरीर रहित आत्मा को ही। आत्मा
 और शरीर, दोनों मिलकर ही मानव को
 अस्तित्व प्रदान करते हैं। इसी लक्ष्य के
 प्रकाश में मानव ने अपने जीवन का परम
 लक्ष्य पशु से पर और पर से नारतम्य बनना
 भी निश्चित किया हुआ है अर्थात् आहार

भय मित्रा और मैत्र्य को बुद्धिपूर्वक विनिर्मित
 और संयमित कर उसे अपनी आस्तिक
 शक्ति का ह्रास हृत् तक विनाश करना चाहिए
 जिससे वह शरावर सृष्टि की अनुपमिणी
 से एक बन हो सके।

परिचय से मानव-जीवन के लक्ष्य को
 प्रकृति पर विजय पाना स्वीकार कर
 भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में असाध्य
 व्यस्तता भग्न कर दिया है किन्तु अभी
 चरमधारी ने मानव को सुखों की भित्त
 की विभीषिका के निम्न की तो बाहर
 खड़ा कर दिया है। भारत अर्थात् पूरे
 मानव-जीवन के लक्ष्य को पशु से पर और
 पर से नारतम्य स्वीकार किया है जिसके
 परिणामस्वरूप ही भारत में अचानक हम
 वा एक से वार ही नहीं बल्कि
 दस दस बार पर से नारतम्य बनने की
 कहनाई पड़ी है। भारत के ब्रह्मचरियों का
 इतिहास और क्या है। और हम
 ब्रह्मचरियों ने मानव का अस्माप ही
 किया है वह इतिहासचम्पन और
 निर्विवाद है।

अन्त निर्माण की हमारी ये सब सोच
 बाह्य तब तक कोई कर्म नहीं रखती जब
 तक कि हम मानव को इसके जीवन का
 इतिहास-चम्पन अस्मापकारी लक्ष्य नहीं
 रखते।

हुनिया का निर्माण करने से पूर्व

• महात्मा श्री भगवानदीनजी

निर्माण करना जीव मात्र
 स्वभाव-सा बन गया है। निर्माण
 बिना वह रह ही नहीं सकता।
 मनुष्य जो श्रेष्ठतम प्राणी है वह
 बिना कैसे रह सकता है। मनुष्य
 योनि में प्रवेश करते ही निर्माण
 हो जाता है और वह इतनी क्षीप्रता
 होता है कि उसका हिसाब नहीं लगाया
 सकता। आँख से दिखाई न देनेवाला
 २८० दिन में ही दो सेर से लेकर
 १० सेर का बन जाता है।

पैदा होकर भी वह निर्माण करता
 जाता है तभी तो वह छोटे से बड़ा हो
 जाता है और जवान हो जाता है।—उसके
 निर्माण में गर्भ से लेकर मृत्यु तक दूसरों
 का हाथ रहता है। तब उसे यह तो समझ
 ही लेना चाहिये कि दूसरों के निर्माण में
 उसका भी हाथ रहे।

पेड़ फल दिये बिना नहीं रह सकते।
 अगर न दें तो वे बीमार हैं। नदी पानी
 दिये बिना नहीं रह सकती। इसी तरह
 मानमी भी परोपकार किये बिना नहीं
 रह सकता। बुद्ध भी न करे तो शौच
 तो जायगा ही—इससे मुअर का उपकार
 तो होगा ही।

बच्चा जब माँ की गोद में आया था
 तो माँ को उसने कितना खुश किया था,
 इसका उसे पता नहीं। यह परोपकार नहीं
 था तो क्या था। उस खुशी से माँ का
 स्वास्थ्य अच्छा होना शुरू हो गया था।
 उसके चेहरे पर रौनक आने लगी थी।
 इस पवित्र निर्माण में क्या उसका हाथ
 नहीं था? जरूर था। जन्म लेकर
 कितनों को खुश किया, और कितनों को
 स्वास्थ्य प्रदान करके निर्माण के कार्य में
 हाथ बँटाया। यह भी उसे नहीं भूलना
 चाहिये। बड़े होकर अपनी अटपटी
 क्रियाओं से उसने किस-किस को आनन्दित
 किया, इसका भी उसे ज्ञान होना चाहिये।

सक्षेपत वह हमेशा से परोपकार
 करता आया है, कर रहा है और करता
 रहेगा। इसी तरह वह निर्माण करता
 आया है, कर रहा है और करता रहेगा।
 पर इस सबका न उसे ठीक-ठीक ज्ञान है
 और न उसने जान-बुझकर और सोच समझ
 कर यह सब परोपकार और निर्माण किया
 है। यह सब तो प्रकृति उससे कराती
 रही है।

ऐसी अवस्था में यदि यही काम जान-
 बुझकर सोच समझकर और इरादे के

काय करने लगे तो अपने निर्माण में अपने कुछ के निर्माण में, समाज के निर्माण में देश के निर्माण में बहुत बड़ा हिरण्य के सप्टा है। हर एक को यह समझ लेना चाहिये कि जैसे वह पुण्य की इच्छा है वैसे ही वह समाज देश और धारी बुनिया की भी इच्छा है। उसके अपने निर्माण में सबका निर्माण होना ही है।

अब हमना समझ लेना चाहती है कि अपना निर्माण अविकारपूर्ण हो। वही तो कुछ को काया समाज की काया देश की काया, और जगत् की काया, बनने ही अर्थों में विकारमय हो जावगी। उस विकार के आने करने की भी संभावना है और उस वक्त तक वह विकार बढ़ता ही रहेगा जब तक कि हमना बीच नष्ट न हो जाय वा नष्ट न कर दिया जाय।

अपना निर्विकार निर्माण कैसे किया, जो भी किसी निर्माण कार्य में लगता है और उसके जो निर्माण होता है उसके मजदूर न होकर बुराई ही पैदा होती है। वही कारण कि महापुरुष पैदा हुए और बुनिया का चिंतन भ्रम कर पड़े और जिनका निर्माण कर पड़े उनके बाह्य उनके कार्य के निर्माण में हमना-कायों के ऊपर जो निर्माण किया उसके उस कार्य की विसय कि महापुरुष कार्य निर्माण कर पड़े ये, ब्रह्मा ही पुरुषा और आगे

के निर्माण से समाज और जगत् को अर्थ पुरुषों की बगल हाथ हो पुरुषों। वही ऐसा के बाह्यर जगत् मानने की बात बर कहा ईसाइयों के मूर्खिया खल करने की बात। अब हो पुरुषों के अस्तित्वों का ईसाइयों जैसा ही हाथ है। इसका कारण है—विकारपूर्ण निर्माण।

निर्माण चाहे जोड़ा ही कर, रा विकार-रहित हो। निर्माण के बने-बने काय विकार-रहित हो वह मरी समझ में नहीं आता। मैं तो बही स्मरण दूँगा कि निर्माण के बने-बने में बनने की अपेक्षा अपने निर्माण में लगे। हमारे जीवन निर्माण से समाज का मध्य होता। हमारे हर-निर्माण से ब्रह्म की उत्पत्ति होती। हमारे पालित्व-निर्माण से जगत् कुछ ऊँचा उठेगा। हमारे आत्म-निर्माण से प्राणीजगत् की प्रथम पिकेया।

जिसने अपना हर तरह से विकार-रहित निर्माण कर लिया है, उसके सभी तरह स्वयंसेवक और रहते हैं और उसके प्रेरणा केन्द्र सभी तरीके से निर्माण के कार्यों में लग जाते हैं।

इन पीछियों को आन में रखकर अपने अन्दर मर्दानों और अपने को उठे तब फिर देखें कि हम किस योग्य हैं। अभी माया के अनुसार हमने जो-कुछ कर पड़े, करिये में लग जायें।

सुव्यवस्था के बिना निर्माण सम्भव नहीं

श्री रामकृष्ण 'भारती' एम० ए०

आज सब ओर निर्माण की चर्चा हो रही है। शताब्दियों की तापीनता के पश्चात् देश स्वतन्त्र हुआ। देश के नेता स्वतन्त्रता से पूर्व ही देश के पुनर्निर्माण की विविध योजनाओं के सम्बन्ध में अपने-अपने विचार प्रकट करते आ रहे थे। शिक्षा के क्षेत्र में भी सार्जन्ट की सुदोस्तर विकास योजना प्रकाशित होगई थी। रूस आदि महान् राष्ट्रों की पञ्च-वर्षीय योजनाओं के समान हमारे देश में भी पञ्चवर्षीय योजना की रूपरेखा देश-वासियों के सम्मुख उपस्थित हुई। प्रथम पञ्चवर्षीय योजना की सफलता ने हमें दूसरी पञ्चवर्षीय योजना की ओर प्रेरित किया।

देश इस समय इस योजना को पूर्ण करने के लिए अनेक प्रकार के बलिदानों के लिए तैयार हो रहा है। बड़े-बड़े बाँध बन रहे हैं। बड़े बड़े कारखाने खोले जा रहे हैं। नहरें खुद रही हैं। भवन-निर्माण-कार्य हो रहा है। अनेक अनु-सन्धानशालाएँ स्थापित हो रही हैं। अन्न

के उत्पादन तथा वृद्धि के लिए अनेकानेक प्रयत्न चल रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज-कल्याण-योजनाओं का विस्तार हो रहा है। देश के कोने-कोने में विकास-खण्डों की स्थापना हो रही है तथा गाँवों तक में सब्जियों, परिवहन तथा सञ्चार-सेवाओं का विस्तार हो रहा है। रेल, तार, यातायात आदि साधनों का भी निरन्तर विकास हो रहा है। गाँव-गाँव में बिजली पहुँच रही है।

इस प्रकार आज देश में सब ओर निर्माण की ही चर्चा चल रही है। विदेशी शासकों ने हमारे देश की समृद्धि का अपने हितों में उपयोग किया। हमारा धन विदेशों को जाता रहा। हमारा व्यापार चौपट हुआ। हमारी कला-कौशल, हमारी सभ्यता, हमारी भाषा सभी विदेशी हितों पर बलिदान कर दिए गए। अंग्रेजों ने परिस्थितियों से विवश होकर भारत छोड़ा, किन्तु जाते समय भी देश के विभाजन के रूप में वे हमारे लिए इतनी समस्याएँ तथा उलझनें पैदा कर गए कि आज

भी देश को उनके पूर्ण रूप से मुक्ति नहीं मिली। इसी विवास्तो के रूप में एक ही देश अनेक छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था। जोह पुस्तक पर सरकार पठक में अपनी कार्य-कुशलता से इन छोटे छोटे राज्यों को बड़ी-बड़ी इकाइयों में मिलाकर देश की एकता की रक्षा की।

सरकारी-समस्या अब भी पूरा रूप से नहीं सुलझ पाई है। काशीर-समस्या, बोम्बा-समस्या आदि अनेक इलाकों अब भी हमारे लिए अस्थिरता का कारण बनी हुई हैं। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ तथा पाकिस्तान के साथ हमारा सम्बन्ध-ये बातें अब भी पूर्णरूप से सुलझी नहीं हैं। बहरी पानी की समस्या क्यों से कट्याई में पड़ी है। करोड़ों रुपये का खर्च पाकिस्तान को चुकाना है किन्तु इस सम्बन्ध में कोई भी प्रगति नहीं हो रही है।

देश की बरेजु परिस्थिति भी सम्यक्-जनक नहीं। घट्या के आकार पर राज्यों के पुनर्विर्माण को केन्द्र को बहुत हद पर नहीं उत्तरान्य हुई, वह अब भी भीतर ही भीतर सुलझ रही है। बोम्बा समस्या भी अभी तक पूर्णरूप से हल नहीं हुई। अब और हड़ताली का जोर है। मईमाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। कड़ी के बीच से सर्वे साधारण बने जा रहे हैं। द्वितीय-पक्ष बरीब-बोबदा की पूर्ति के लिए कितने नव

की आवश्यकता है अना कुशा नही पा रहा है। सार्वजनिक खर्च के बाँटने विवेची से भी खर्च की बर्बाद हो गई है। सरकारी बाँचा शून्य बर्बाद है कि विकास-कार्यों पर जो धन खर्च बहुत बड़ा भाग बीच के लोगों के हाथों में पड़ा जाता है। रिस्क तथा नुकसान-आदि अब भी पत्र-पत्र विद्यमान हैं।

ऐसी स्थिति में वह सोचना है कि देश के निर्माण के लिए किस सुलझाई की आवश्यकता होती है, उसे किस प्रकार प्राप्त किया जाए। प्रशासन के बर्बाद होने से काम है, वहाँ उसकी परसे बड़ी दुर्लभ बनी है कि कोई भी व्यक्ति व्यवस्था में प्रतिनिधित्व करत हुए अनेक प्रकार के विनाशकारी आन्दोलन तथा अत्याचार फैलाता है। पत्र दल बर्बाद में हमारे देश में चुनावों की व्यवस्था जिस सामान्य रूप से हुई है, उस पर हमें यह है, कि स्थिति होते हुए भी यह मानना पड़ेगा कि जालीय रणधौध से कितने परिणाम की देश को सबसे अधिक आवश्यकता है। दुर्भाग्य है इसमें उलटा नहीं है। एक जनता कि अब हमारा देश विश्व में अपनी सम्भन्ध तथा वैदिकता के लिए अस्मिता किन्तु आज वह व्यवस्था नहीं है। पत्र के नाम पर नाम भी हमारे नहीं जो उल

प्रेमोच्चर होता है, उसे देखकर कोई भी
आदमी अपना मस्तक ऊँचा नहीं
कर सकता।

जिस प्रकार किसी मवन के निर्माण के
ए सुदृढ़ नींव की आवश्यकता होती है,
सी प्रकार किसी देश तथा जाति के
निर्माण के लिए भी सुव्यवस्था की अत्याव-
श्यकता है। आज के अणु-युग के युग में
सम्यक्ता तथा शांति के लिए सबसे बड़ा
बतारा इस बात का है कि विज्ञान, जिसका
वैश्व मानव-कल्याण है, आज मानव की
शान्ति के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन
गया है। उससे मानव की रक्षा करने का
श्रेष्ठतम उपाय यही है कि हम दूसरों को
जीतने की अपेक्षा अपने आपको जीतने का
प्रयत्न करें। जबतक मानव अपने निर्माण
के लिए कटिबद्ध नहीं होता, तब तक
जातीय तथा राष्ट्रीय निर्माण की चर्चा
वैकार है। जैसे एक छोटी-सी सुव्यवस्थित
सेना शत्रु की असह्य अव्यवस्थित सेना को

पराजित कर सकती है, वैसे ही आज
आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने
निर्माण-कार्यों में सुव्यवस्था की भावना को
भरें। हमारे कार्यों में जब तक स्वार्थ-
भावना रहेगी, तबतक हमारे राष्ट्र का
निर्माण-कार्य अव्यवस्थित रहेगा। 'अणुयुग'
आन्दोलन के द्वारा आज राष्ट्र में, जिस
नैतिक-पुनर्निर्माण का कार्य हो रहा है,
उसमें हमें पूर्ण सहयोग देना चाहिए। हर
व्यक्ति दूसरों के निर्माण की अपेक्षा अपने
निर्माण की ओर अग्रसर हो। अपना
निर्माण ही समाज का निर्माण है। समय
से बढ़कर और कोई सीधा मार्ग उस ओर
नहीं ले जाता। व्यक्ति के निर्माण से ही
समूह का निर्माण होता है। राष्ट्र के
लिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता है-
'अनुशासन!' व्यवस्था का दूसरा नाम
अनुशासन है। अनुशासन तथा नियन्त्रण
के बिना जीवन, भार रूप है।

भीड़ ने रुख बदला और सर गगाराम के घुत पर पिल पड़ी। लाठियाँ
बरसाई गईं, ईंट और पत्थर फेंके गये। एक ने मुह पर तारकोल मल दिया,
दूसरे ने घुत से पुराने जूते एकत्र किये और उनका हार बनाकर घुत के गले में
डालने के लिये आगे बढ़ा। पुलिस आगयी और गोलियाँ चलनी आरम्भ हुई।
घुता का हार पहनानेवाला घायल हो गया, इसलिये मरहम-पट्टी के लिये उसे
'सर गगाराम अस्पताल' भेज दिया गया।

—सआदत हसन मन्टो

यह बिल्ली का
कमिपटान कमटने के
किरा आने वाली को

या यमेली के कर्मचारी से
एत कम नल ठीक कराने पर

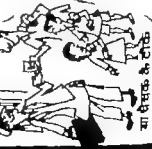
भूते हाकरी साहिफिकिट
के किरा रुपये देने की
कर्म पर्वान नली कराना

कमिपटान अब बसने रुकना
करने में ही कम मित्रा उठने में -
अष्टाचार

यह दोस्त टिकना ही बचने
के किरा कीमत मुक्त
अधिव देने पर

या विसक के ठीक
लगाने वाले को
एत पर बुलाने पर

व्यंग कथा

व सू ली

आचार्य श्री सर्वे

एक था भालू यानी रीझ। एक राज-
नैतिक पार्टी का अखबार उसने
निकाला। दल के सकेत पर नाचना ही
उसकी पत्रकारिता की 'थीम' थी। धीरे-
धीरे उस नगर के नामी-गरामी पत्रकारों
में वह गिना जाने लगा।

तब, एकबार नगर के साहित्यिकों में
चाक जमाने को उसने एक स्वर्गस्थ साहि-
त्यकार लकड़वाघा महोदय की पुनीत-
स्मृति में 'लक्ष्मण-विशेषांक' निकालने का
आयोजन किया। दूर-दूर के प्रख्यात
कलाकारों से संपारिध्रमिक रचनाएँ
प्रकाशनार्थ मांगी गईं।

विज्ञापन पढ़कर एक परदेसी गधा

अपनी नूतन रचना सदिन, गाँठ की पुंजी खर्चकर
उस नगर में जा-धमका। वह भालू के दफ्तर गया।
गधे के दाएँ कान में रचना खासी हुई थी। जिसे
देख, बगल में ही ऊँघते हुए सह-सम्पादकत्री को
पादांगुष्ठ के सकेत-द्वारा चेताते हुए भालू ने धाणी में
मिठास घोलते हुए कहा—'बाद-बाद आइये न।'

बिना किसी भूमिका के ही कट्ट-मेथड में वह
घोला—'एक कहानी लाया हूँ, संपारिध्रमिक
छपाने को।'

'हा, तो लाइये। रचना इधर दीजिये। और क्या
मेहनताना आप लाए हैं, वह भी कृपया
प्रदान करें।' भालू ने पास ही रखे एक
अगूर के गुच्छे को मुँह की कन्दरा के
हवाले करके खलबलाते हुए कहा।

'महोदय, मेहनताना तो कहानी
छपने पर ही लेना ठीक रहेगा। रचना
छपने से पूर्व ही मेहनताना लेकर मैं फला-
कारों के गौरव को ठेस नहीं पहुँचाना
चाहता'—गधे ने पहले से तैयार किये गये
भाषण के अनुमानित आधार पर बिना
भले प्रकार सुने ही नम्रतापूर्वक निवेदन
किया।

भालू अपनी बात को दोहराने ही जा
रहा था कि बीच ही में आख से सुगुप्त
सकेत करते हुए सह-सम्पादक श्री नकुलजी
महाराज धोल उठे, 'देखिये, मैंने पहले ही
कहा था न कि प्रख्यात कहानीकार श्री
गर्दभराज बड़े विनम्र और सुशील भी हैं।'

हो तो आप कोशों की नहीं नयां
विश्व है बरना हम यहाँ किश काविश हैं। —
जबने ने हाँउ विचारते हुए हाँउरजवाही
के हाँउ कहा।

नया प्रबन्ध यहाँ से अपने ठहरने की
अपह कोश क्या।

रचना करी। प्रति महाराज को
नहीं भिन्नवाई गयी। उन्होंने 'कण्ठक
विशेषार्थ' वाचनालय में पड़ा। अपनी
'रचना' करी पायी। वह सम्पादक की
को टोह में निष्कष कहा। शीघ्र प्रति
और पारिभाषिक प्राप्त किया जाय।
दफ्तर से क्या कहा कि कर जके पने।
कर के अपने पर से ही बिना आचमन के
किसी ने उन्हीं की कल्पना पद्धति में
कैफ़िया मुनाजा कि सम्पादक की एक
वहलपूर्व दार्शनिक भाषण देने को देखी
छेकन पने हैं। वहाँ पहुँचने पर पाठ्य
हुना अभी जो क्यूँ-कर गेट से बाहर
हुँ है उन्हीं से सम्पादक महोदय देखेके
पात्र एक बाह्यिक कलाटोह में भाव देने
को पचार पने हैं। वहाँ उन्हें एक अति
अब उपबोनी धार्मिक विशिष्टिक निष्काब्ने
के उपकल्प में अमर के अणुमान बाहि
रियको की ओर से भाव-वज्र में किना
आपका।

अन्धे हिम्मत व हारी। वह अपनी
आकांक्षाओं का बोझ उखाड़ बपारीह

मण्डप के द्वार पर जा पहुँचा। वहाँ
लंबोदर-समिति के एक कोयली इतने
उठे जो रणद्वारा तो उठने पात्र में भाष
ही रूप किया। बावने पूरने का एक
कोश में उठे बताया कि इस उमर में अने
सम्पादक कोश रचनाओं के किने पारी
अधिक दिना वही प्रस्तुत किया ही
करते हैं।

कोश से पने की भाँखों में कभी
उत्तर नहीं, किन्तु अपने अपने ऊपर
विपन्नच रखते हुए बिना बाकी निष्काब्ने
ही अजम्बजापूर्णक पूरा—'अन्धे उन्हीं
है वह क्या।'

'अहीरु, अन्धे-नपरी तो वही है
यह केकिन्तु कुछ वस्तु ही वहाँ का देना
है। इसलिए यदि भला चाहो तो अम्पा-
रुम्बर के सम्पादक से पूर्व ही इस उमर से
मुक्त कर जाओ। वहाँ केने के किने
पत्र बाँटने। भला एक तो रचना अन्ध-
वालो अपनी पच्छिमिटी कान्को
परिचय बपारी और भाव अन्धता के
इतने में केकिन्तु रिक्के करानी और
किन्तु उमर से रचना का पारिभाषिक की
विभाण्य करो। मई बाह मेहरवताया वही
या तो रचना अन्धता किन्तु सुह का मेरा
मण्डप है कि किन्तु अन्धता केने से पने
भाए।'—कोए ने रियाके कहा।

जबने से वह हुना तो आरम्भ की

२५) उसका मुँह खुला-का-उला रह
 ॥ वह फिर हिला-डुला नहीं।
 भद उसका हार्ट फेल हो गया। कौआ
 तू खर्र काँव काँव करते हुए नगरपालिका
 से सूचना देने उड़ गया।

अगले दिन उसकी लाश के नीलाम
 को खपा मिला, वह रचना-प्रकाशन के
 गैरिबेक स्वरूप 'लकड़-विशेषाक' के
 प्रकाशन-कार्यालय को पहुँचा दिया गया।
 उस दिन नगर के सम्पादकों व
 शायदों ने अपना एक अच्छा ग्राहक
 खो जाने के गम में एक उद्दत्त शोक-
 रसा का आयोजन किया, जिसके

अन्न में समापति नहोदय ने उस स्थल पर
 जहाँ कि उस परदेसी लिपिकाइकी लाश
 पड़ी गई थी एक मिट्टी के तेल का भव्य
 प्रदीप प्रज्वलित करते हुए दिवंगत
 आत्मा के सम्मान में सभी उपस्थित सभा-
 सदों से अपने अपने सुन्दर सिगार उलट देने
 की प्रार्थना की। यह राख, सम्मान सहित
 एक पवित्र नदी में बहा दी गयी। ठीक
 उसी समय भेड़िया और कौआ मिल-
 जुलकर प्रेम-भाव से भेड़िये के नाम धोली
 खतम हुई गंधे की लाशपर आहार-गोष्ठी
 कर रहे थे।

एक बोधक्या—

प्रकाश की वाणी

[आचार्य श्री जगदीशचन्द्र मिश्र]

दिवसान्त में अस्ताचल के गहन अन्तर में डूबते हुये दिनकर को देखकर
 अन्धकार ने आगे बढ़कर कहा—

“भीरू ! कापुरुष !! ठहरो कहां जाते हो ? यदि सामर्थ्य हो तो आओ।
 अन् रात भर मेरा अस्वर्ण साग्राज्य रहेगा और लोक-लाज में भयभीता तेरी
 दिगगनायें रात भर मुझ से खुलकर विहार करेंगी।”

डूबते हुए दिनकर ने हसकर उत्तर दिया—

“मूर्ख ! मैं जानता हूँ अब मेरा अवसान है। मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़
 सकता। किन्तु मृत्यु किसी का सुनिश्चित अन्त नहीं है। प्रमात होने दो।
 मैं फिर आऊंगा और तुम्हारा विनाश करूंगा। एक बार नहीं, बार-बार
 जबतक समार में तुम्हारा अस्तित्व शेष रहेगा।”

अणुव्रत]

निर्माण-पथ के पथिक

दिल का दिया न बुझने दें ।

श्री गोविन्दसिंह

धर्म श्रुता है, जीवन नगर है।
मात्री का सन मात्रीयें मिल जायगा,
कर्म कर पुण्य कर के। पीठा कहनी
है कर्म कर के, कर्म ही जीवन है कर्म ही
सब कुछ है। बर, कर्माविरुद्ध, कर्माग्र
सभी कह रहे हैं। ईश्वर की सखा बा,
तुझे सखि मिलेगी।

बीजन का पारा
उत्कर्ष गानो
सदाचार की समृद्धि
में देखे है ।

जीवन से हाथ
 बंधा बनूँ बिछड़ी
 भँवरियाँ भूख से

कुत्तुमा रही है। श्री डिम्पल लोक पुष्प
हो उसे मन के विवाद से पुष्प की पुष्प
से पंख नहीं मिलता। वेद, उपनिषद्
समग्रम् वाप पुष्प ईश्वर, सब ज्ञान भूत,
वह पुष्प जानने पर उगाह हो जाता
है। इस पुष्प ज्ञान के लक्ष्य वह सब
ज्ञान पर पड़ता है।

मनुष्य जीवन यात्रा के केवल
जीवन। अपने आकांक्षों की पड़ताल में
अपमर्श ।

पूरे, जब रोब हुआ मरना बीस व
निष्कारण का गुणवान कर फिर बीस
के प्यासोह में फल जाता है। कोई मर-
वही चाहता कोई दुःख मोचना न
चाहता। सभी चाहत है मुक्त दुःख
कम्यन्त बीसव। वही ठरका अनिमित्त

सभी के मनमें है।
 आधिका अधिका
 से समाज में
 समाज से, एक
 एक से, पूर्व
 पश्चात् से सब
 वह संघर्ष ही उसी
 पर तो है। इस

पाने की होश में वह एक दूसरे को पकड़
 लेना चाहते हैं। छवि का वह संघर्ष एक ही
 दिशा में हो रहा है। घरीब अमीर होना
 चाहता है। अमीर कष्टवर्ति से कष्टवर्ति
 कष्टवर्ति से अश्वर्ति होना चाहता है।
 हम जानन्द ले रहे। हमें कुछ पिके। कश्म
 वही आकांक्षा कर्म-की होश रही है। **॥**
 होश में अनुभव पिरता है उम्मा है।
 पिरना तनिक भी पश्चान्न नहीं। यह ! पर

इसारी चाहता है। मनुष्य की यह
अज्ञान धमने का नाम नहीं लेती।

सिद्धार्थ ने सब देखा, रोगी देखा,
बूढ़ा। मनुष्य मरे नहीं, स्मरण न हो,
मर हो। इसी की खोज में तथागत

गये। दुःखों से दृष्टव्यताते मनुष्य को
बिहर महावीर सीधे कर हो गये। देवदत्त
बुद्धा—“तथागत, तुम तो मृत्यु पर
अन्न प्राप्त करने गये थे?”

“हाँ!”

“विषय मिली?”

“भवदय!”

देवदत्त ने चीख कर कहा—“तथागत,
मरोगी हो। मृत्यु को सत्य कह उसे
मन की सत्ता दोगे?”

“नहीं!”—तथागत ने कहा—“नहीं
देवदत्त! तुम्हें नहीं दिल का दिया। बुद्ध
नहीं। जिसके दिल का दिया, वही जीवित
होकर भी मृत है। बुद्धा नहीं जिसके
दिल का दिया, वह मृत होकर भी
जीवित है।

इधर भरा देवदत्त पाँव पटक चला
गया। तथागत की बात का अर्थ न
समझ सका। तथागत जीवन का सत्य
बोझ गये।

तुम्हें नहीं दिल का दिया।

“आओ, संसार के पीड़ित, दुःखी
जीवों, मैं तुम्हें सुख दूंगा, शान्ति दूंगा।

दुश्चरित्र आदमी से न दोस्ती
कर न जान-पहचान। गरम कोयला
जलाता है, ठंडा हाथ काले करता है।
—हितोपदेश

मैं तुम्हें भ्रम कर दूंगा। सारी व्याधियाँ
केवल मात्र एक मात्र से नष्ट कर दूंगा।
—यीशु ने पुकार-पुकार कर कहा।

“दैन्य, दुःख, दारिद्र्य, सभी संकटों
से जिसे मुक्ति चाहिए, वह मेरी शरण
आये। मेरे पास उसका उपचार है।”—
तथागत ने घोषणा की।

“सत्य की शोध का मात्र मैं जानता
हूँ।” तीर्थंकर बोले।

सबने अपनी-अपनी भाषा में एक ही
बात कही। धर्म का एक ही मयन सब के
हाथ लगा।

तुम्हें नहीं दिल का दिया।

यही है जीवन का मूलमंत्र। यही
है सफलता की कुजी! सुखी-सम्पन्न
जीवन को पाने का मार्ग यही है।

जो जिन्दगी से निराश है, जो सधर्प
से थक चुका, वह उठे। इधर आये। यह
है वह कल्पवृक्ष, जिसके तले खड़े होकर
जो माँगा जायगा, वही मिलेगा। माँग लो,
जो माँगना हो, मिल जायेगा। तथास्तु

तुम्हें नहीं दिल का दिया और पा
लोगे सब कुछ। यह इच्छा शक्ति, अटूट

संक्षेप का तेल इस दिने की राती को
हमसा छुम्पाये रखेगा।

घोष को क्या चाहिए। चाहे कैसी
भी परिस्थिति क्यों न हो। अमेराक,
भूले डेट, दुबक, कैसे भी क्यों न हो। घोष
को एक बात बचा चाहिए। यह। उधी
राह बच पड़े। बच पड़े, उधी राह।
न बुझने दो तिर्के दिक् का दिया। रज्जा
के तल से जकड़त बसो दिने की राती।
बकाते बसो जकाते बसो। मंत्रिक तुम्हारे
घावने है। यह नील का पहिना पत्थर,
यह दुबरा, यह तीसरा और यह है
तुम्हारी मंत्रिक।

दोल किम्बदी एक बौराहा है।
चिन्दी के धिर्के हो ही रास्ते हैं। एक है
धीमा-सरक सुबक, जगाजग इस रास्ते
पर बड़ते जानोगे पर जानोगे नहीं।
प्रधान महासागर के तल में जहाँ नील
जम्बुधर है। वहाँ तुम्हारी कम तेजस है।
तुम दफन हो जानोगे, तुम्हारा नाम कैने
राख भी कोई न रहेगा। बुझरी राह,
वही जल-धावक, कैदीकी संक-धाव नहीं,
इस राह बसो बकते जानो, बकते जानो।
जानोगे नहीं। दिवाक्य श्री जैन्धी जोड़ी
पर। बुनियामें सचसे ऊँचे। बुनिया तुम्हारा
बन-बनकर कर उठेगी। तुम घेरपा तेनकिय
की तरह बपर हो जानोगे। तुम मरकर
भी बमर रहोगे। वही है चारा सूत।

तुम्हें नहीं दिक् का दिया।

दिवाक्य पर बड़ा बही जो मर
बिरा। दिजी के तल पर कैसा बही दुप
को जंगलों की भूल पाँजना रहा। बस
हुना बही म्याप बिहकी मेरी बाक-पी
की रोटी क किने तार बई। इतिहास के
पन्ने के पन्ने कर रहे हैं, बड़ा बही के
पिता बई बार। बपक हुना बही दुप
नहीं बिसके दिक्का दिया। हिम्मत किने
न हारी उसने सब दुप पा किना।

ओ तुम्हें चाहिए वह भिक् बकता है
बह। बापदकता है दिक् के दोष की
बराबर जकना रहे। जुराकनी की प
नहीं। जाव के इतिहास की बात है।

मरे धिमेया प्रेमी बुक दिक् बस
जहर कोर्षा का नाम हुना होया। अमेरि
का महान किम्ब-निर्माता। धिक्कनी
२५ नील रु एक बाँव में कैसा हुना
बाप के बाप माँ भी मर गई। हल
पर कैछर रो रहा बा। कर में न दक कै
न एक बाबा। पड़ोसियों में सब मर
की। एक पड़ोसी ने उधकी पीठ बप
कर कहा—“भेरे, हिम्मत न हार। ब
के मर में। फिर तू चाहे जो कर स
है।” कीर्षा के दिक् का दिया बक उ
धिक्कनी आकर बह बपराही हो ब
बीरे पीरे बुक पूर्वकी हकदी की। पिजों
कर्म किया। सब दुप पूँक दिया एक पि

माने में । फिल्म बनी । प्रदर्शित हुई, तो
 दर्शकों का-कुछ परदे पर आया । कोड़ा
 पागलों सा भागा । हाय ! यह क्या हो
 गया । रात भर वह सोया नहीं, पर उसने
 दिल का दिया बुझने नहीं दिया । फिल्म
 एक विशेषज्ञ को देखने दी । एक हल्की-
 सी त्रुटि थी । ठीक हो गई । फिल्म
 प्रदर्शित हुई । कोड़ा की इस फिल्म ने
 तड़का मचा दिया । लखपति हो गया ।

देखते देखते कोड़ा ससार का एक महान
 फ़िल्म निर्माता और अरबपति हो गया ।

मेरे साहित्यिक मित्र ! कुत्तों के साथ
 लड़हरों में रातें गुजारनेवाला व्यक्ति हूँ
 का एक महान व्यक्ति बन गया । मैक्सिम
 गोर्की ! लड़ता रहा, लड़ता रहा । दिल
 का दिया बुझने नहीं दिया । अन्ततः वह
 महान हो ही गया ।

कालीघाट के फुटपाथ पर चने खाकर
 रात गुजारनेवाला मुसलमान लड़का, भारत
 का सबसे बड़ा संगीतज्ञ हो गया । उस्ताद
 भलाउद्दीन खाँ ।

घर से भागकर महज चार आने से
 सिर दर्द की दवा तैयार कर सबको पर
 बेचनेवाला व्यक्ति अमृताजन लिमिटेड का
 लखपति व्यक्ति हो गया ।

एक साधारण फूफू रीडर की हैसियतसे
 उठकर एक व्यक्ति एक प्रसिद्ध दैनिक पत्र
 का स्वामी हो गया । कलकत्ता, बम्बई,

मनुष्य । तू प्रेरणा-केन्द्र है, तू
 प्रकाश को धारण करनेवाला है, तू
 अपने स्वरूप की रक्षा करनेवाला है ।
 तू प्रकाश है, तू प्रकाश है, तू अमर-
 ज्योति है, तू दिव्य ज्योति है ! पुरुषार्थ
 कर, प्रयत्न कर, पग बटा, जो तेरे बराबर
 खड़े हैं, उनसे आगे बढ़ । जो तुझसे
 आगे हैं, उन तक पहुँचने का यत्न कर ।

पटनामे एक साथ प्रकाशित । स्व० मूलचद ।

दो रुपये की पूँजी से अपना व्यवसाय
 प्रारम्भ करनेवाला व्यक्ति भारत का महान
 धनिक हो गया । स्व० राजा बलदेवदास
 विड़ला ।

हर क्षेत्र में वे ही चमक रहे हैं, चमके
 हैं, जो गिरे थे । तुम्हारी ही तरह, बल्कि
 तुमसे भी बदतर हालत में थे वे । सफल
 हुए वे, जिनके दिल का दिया बुझा नहीं ।

यही कल्पवृक्ष है । किसी भी स्थिति
 में हो, आओ । आओ, इस कल्पवृक्ष के तले
 आओ । दृढ़ निश्चय की बाती अपने कर्म
 से जलाओ । जलाओ दिल का दिया और
 पा लोगे वह, जिसकी खोज कर रहे हो,
 पा लोगे वह जिसका तुम्हें अभाव है ।

यही मूलमंत्र है, जीवन का । यही सार
 तमाम धर्मों का । यही ईश्वर है । यही
 सनातन सत्य है । इसकी बाँह गहो, इस
 राह चलो । नश्वर शरीरवाले, अमर हो
 जाओगे । जो चाहोगे, पाओगे ।

निर्माण

कविबर श्री प्रणब शास्त्री

निर्माणों के गीत पुस्त ने जब जब गाये ।

प्रकृति प्रिया ने तभी सुन्दर झुनार सजाये ॥

भम का सरत सितार सारदा सिद्धि सजाती

लम्पुन लम्पुन जाती पावछ मधुर बजाती

हंस बाहिनी सत्य-महण का पाठ पढ़ाती ।

रहती स्वर में मनहर स्वर संगीत मिलाये ॥१॥

उठते हैं तूफ़ान बिटप की सम्पत्ति छटती

घोर विरासा की रबनी जब आकर कुटती

कोपल किरण मनोहर नृत्य कल्पतः छुटती ।

यो निर्मित सम्यक् वसन्ती राधा लाये ॥२॥

प्रगति पथ पर चलते युग जब बह-सा आता

उम्मेद-सा निःसाध पिपासा से अकुलाता

तब कोई धनस्याम बारी गीता बरसाता ।

कम क्षेत्र में सत्य चाहती फिर छहराये ॥३॥

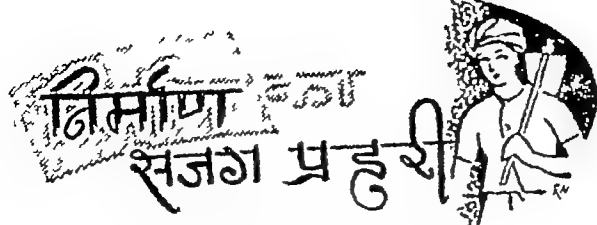
राष्ट्र अर्धमा दीप स्नेह से भर भर छाएँ

बाढ़ परिध की सुख बर्तिका सीध सजाएँ

पावन उषम ज्योति परस्पर 'प्रमथ जगाए ।

मन मन्दिर में राष्ट्र जनों की पूजा पाये ॥४॥

०

प्रो० ज्योतिप्रकाश सक्सेना एम० ए०

भारत की अर्थ-व्यवस्था कृषि-प्रधान है।

सन् १९५१ की मत-गणना के अनुसार देश के लगभग ७० प्रतिशत व्यक्तियों का कृषि से सीधा सम्बन्ध है। परन्तु दुर्भाग्यवश भारत के इन अन्नदाताओं में लगभग ५-६ प्रतिशत ही साधन-सम्पन्न हैं। शेष यू.पी. ही गुजर-बसर करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में, उनकी आय कम है और व्यय अधिक, जिसकी वजह से न भूमि में सुधार हो पाता है और न कृषिकी उन्नति। बन्टे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें हमेशा महाजन का दरवाजा खटखटाना पड़ता है और कर्ज के दलदल में फँसने को विवश होना पड़ता है। प्रस्तुत लेख में भारत के इन्हीं भू-पुत्रों की समस्याओं पर एक हलका सा दृष्टिपात करने का प्रयास किया गया है।

सबसे बड़ी समस्या है खेत के क्षेत्रफल की, जिसका दोष बिना किसी सकोच के देश के 'उत्तराधिकार नियमों' के चिर मढ़ा जा सकता है। ये नियम और चाहे जिस बात में अच्छे हों, परन्तु खेती के दृष्टिकोण

से पूर्णतया हानिकारक हैं। इन्हीं की वजह से भारत के अधिकांश खेत टूक टूक होकर इधर-उधर बिखर गये हैं, जो खेती के लिए सर्वथा अनायिक हैं, उन पर खेती करने में समय, धन व धन का अपव्यय होता है और लागत बढ़ जाती है। फिर कम आयवाले किसान धनाभाव के कारण एक तो बड़े ही इन खेतों में सुधार-कार्य करने में अपने को असमर्थ पाते हैं, परन्तु यदि कोई हिम्मत करके इस दिशा में कुछ प्रयास भी करे तो वह भी निष्फल जाता है। उसके परिश्रम का उसको फल ही नहीं मिलता।

पानी खेती का प्राण है, परन्तु भारत के अधिकांश किसानों को यह धरती की गोदी में बहते हुए नदी-नालों, खुदे हुये तालों और कुओं में नहीं बल्कि आकाश में उमड़ते-धुमड़ते बादलों में मिलता है। लेकिन जब बादल देर से आते, वर्षा कम करते या बहुत ज्यादा, तो इन अन्नदाताओं की सारी आशाएँ स्वाहा हो जाती हैं और चूंकि सिंचाई के कृत्रिम साधनों का विकास

इन्की कमीके कारण हो नहीं पाया इसलिए ठीक चोट हो जाती है और किसानों का जीवन-समस्या और भी बढ़ जाता है।

फिर समस्या है खाद की किल्लत हम किसान की एक क बाढ़ दूसरी फसल पैदा करने की इच्छा से नीर भी सम्भर हो जाता है। एक यह होता है कि खेती के साध-साध और खाद के अभाव में खेत की उर्वरता भी कम होती रहती है और एक समय दबा भा जाता है, जब यह समय निकलता हो पट्ट हो जाती है। उसे अन्य महीने खादों के अभावमें किसान मरेछिनों के मक-मूल का उपयोग अव्यवस्था तरह से कर सकता है लेकिन अपनी मरीची के कारण बोहर की खेत में बाढ़ने के बजाय वह उसे ईन्धन के रूप में इस्तेमाल करने को विवश हो जाता है और खेत सूखी पके रह जाते हैं जिसका एक निम्नस्तरा भीषणता पैदा है।

साधारण-धी बात है कि किसान खेत में जैसा बीज डालेगा, उसको वैसी ही फसल मिलेगी। खराब बीज का प्रयोग कर अच्छी फसल की कल्पना करना मूर्खता है। परन्तु होता यह है कि अपनी धरती के कारण भारत के अधिकांश किसान महाजन अथवा अन्य सूखों से लड़ी और बुना हुआ बीज लेकर खेतों में बोत है जिसकी वजह से फसल अच्छी

रही होगी और किसान को खेत भी नहीं मिलता। इसी तरह की समस्या हमारे सामने पैदा बाढ़ि खरीदते समय आती है। अच्छ और कीमती मरिची खरीदना हमारे हैसियत के बाहर की बात होती है और कमजोर कम-कीमती मरिचो उपर पर शोध बन जात हैं। एक यह होता है कि हमारे को मक-मरिचका जलमग्न बर्बर हो जाती है और बेचारा किसान दुर्लभ के मर से साहसात्म्य कमता है।

फिर एकमात्र उठता है फसल की किमती कम। इसका व्यापारिककरण और बातायात के साधनों में विकास हो जाने से भारत का किसान जब कीरे-बीरे की भंडियों के सम्पर्क में आता या रहा है और वह भाषा की जाने कपी है कि हमने उसको कुछ अविरिध काम अवश्य होना परन्तु अपनी कबीम्पना और संवदन के अभाव में वह भाषक के भाषाओं में जैसी हुई खर्चा के खपने नहीं दिन पला और उसे विवश होकर अपनी फसल को कम मुनाफे की दर पर बेच कर ही संतोष करना पड़ता है।

हमारे इस विपत्तक देश में प्रकृति बरा ही मये-मये हम बिखाली रही है। कमी बाढ़ का आसंक तो कमी सूखे का प्रकोप। कमी डिग्रीवा का धन तो कमी पोषी की बीमारियाँ का रम्य-साम्भन और हम प्राकृतिक-प्रकोपों का ध्यान-मान हो हम

निरीह और भोले-भाले किसानों को परेशान करने के लिये काफी है।

यह निर्विवाद है कि भारत के अधिकांश किसानों को बारहो महीने ऋण की आवश्यकता पड़ती रहती है। कभी यह ऋण उत्पादक कार्यके लिये लिया जाता है, और कभी पेट की ज्वाला बुझाने के शस्ते। और सहकारी आन्दोलन के समुचित विकास के अभाव में उनको यह ऋण अविलम्ब रूप से देनेवाला केवल एक दरवाजा होता है—महाजन का दरवाजा, जहाँ एक बार जाकर वे हमेशा के लिए बँध जाते हैं।

वैसे देखा जाय तो समस्याएँ सदा एक सचेतक के रूप में हमारे सामने आती हैं और हमको सतत सर्घर्ष का संदेश देती हैं। परन्तु वे समस्याएँ जो हमारा विश्वास छीन लें, हमारी आशाओं को निराशा में परिणित कर दें, अवश्य अवाञ्छनीय हैं। भारत के इन कोटि-कोटि किसानों की समस्याएँ ऐसी ही हैं।

खेतों का छोटा और छिटका होना भारत जैसे कृषि-प्रधान देश के लिये अभिशाप है। अतएव यदि हम अपने देश को आनेवाले आर्थिक भूकम्पों से बचाना चाहते हैं तो इन छोटे और छिटके खेतों की चकयन्दी आवश्यक है। इसके लिए या तो उत्तराधिकार के नियमों में संशोधन

किया जाय या फिर खेत के क्षेत्रफल की न्यूनतम सीमा निर्धारित कर दी जाय।

आज का समाजवादी अर्थ-व्यवस्था का युग है, परन्तु फिर भी हमें अक्सर व्यक्तिवाद की झुलझ दिखाई पड़ जाती है और लोग 'व्यक्ति' की भूख मिटाना अधिक श्रेयस्कर समझते हैं, चाहे उससे समाज एक कदम आगे बढ़कर दो कदम पीछे क्यों न हट जाय ? इसीलिए जुड़े-जुड़ाये खेत भी कई व्यक्तियों को तोड़-फोड़ कर दे दिये जाते हैं, दश एकड़ का खेत ५ व्यक्तियों में २-२ एकड़ प्रति व्यक्ति के हिसाब से बाँट दिया जाता है और इस प्रकार व्यक्तिकी भूख मिटानेके लिए समाज पर करारा प्रहार हो जाता है। व्यक्ति समाज का अभिन्न अङ्ग है और समाज का विकास व्यक्ति का विकास है तो फिर ऐसा क्यों न किया जाय कि ये १० एकड़ पाँचों व्यक्तियों के सामूहिक अधिकार में दे दिये जायँ। वे सहकारिता के आचार पर खेती करें और जो कुछ पैदा हो उसे आपस में बाँट लें। ऐसे में भूमि के टुकड़े भी न होंगे, व्यक्ति की भी भूख मिट जायगी और साथ ही सहकारी खेती को भी प्रोत्साहन मिलेगा। वही 'साँप मर जाय और लकड़ी न टूटे' वाली बात।

फिर गरीब किसानों के ऋण लेने के दो ही स्रोत हैं—गाव का महाजन और

सहकारी समिति। इनमें से पहला जमीन को अपनी प्रभावशाली है और देश के अन्य-धन १३ प्रतिशत किसानों की उन्नति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। परन्तु यह ध्यान बहुत अधिक देना है और किसान की एक बार अपने संयुक्त में फैलाकर फिर इसे जीवन पर पीछता रहना है। इसीलिए कुछ लोग यह सुझाव देना करते हैं कि महाजन के कार्यों पर कानूनी गौरव अधिकृत प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये; ताकि वे परीक्षित किसानों का सोपान न कर सकें। परन्तु मेरे विचार से अनन्त सहकारी आन्दोलन का कोई बाध से विस्तार नहीं हो जाना तबतक ऐसा करना जानक सिद्ध होगा क्योंकि ऐसी दशा में किसानों के लिए महाजन के दरबाने तो बन्द हो जायेंगे और सहकारी समिति से वे उन्नति पा न सकेंगे। इस तरह वे बरबाद हो जायेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि सहकारी आन्दोलन का पूरा तरहसे फैलाव दिया जाय। उसे एक जन आन्दोलन में परिणत किया जाय बिना कि किसानों को कम व्यापक की दर पर अन्य काकीन उन्नति प्राप्त हो सके। जहाँ यह होता महाजन का प्रभाव अपने आप ही समाप्त हो जायगा और जहाँ किसानों को स्वतंत्र दर पर उन्नति मिलना प्रारम्भ हो जायगा, वहाँ उनकी खाद बीज सबकी

पानी भादि की समस्याएँ भी हल होने लगेंगी—क्योंकि सभी सामान की नई सामान की है और सामानों के प्राप्त होने पर भारत के वे अन्नदाता लोग बर्मे एक मेरा विश्वास है। माल, अपनी अपनी किसे जुरी लगती है।

जब रही प्रकृति के प्रकोप की बात। वो इस पर पूरी तरह से कम्पू पाना तो मनुष्य के बूते के कुछ बाहर है। फिर तो वैज्ञानिक अनुसंधानों और सरकारी सहायता से इस क्षेत्र में भी कुछ सफलता प्राप्त की जा सकती है। बाहिरकार प्रकृति के ऊपर मनुष्य का कुछ तो प्रभुत्व स्थापित हो ही गया है।

हमारे देश में किसान वर्ग में तीन से ज़्यादा महीने तक खाली बैठे रहते हैं। इस अवकाश के समय वे आसानी से छोटे-बड़े परीक्षित उद्योग-व्यवसायों में कुछ प्रयत्न का उपार्जन कर सकते हैं, जो उन्हें कुलमूल में बचतवा पड़ना सकता है। अधिक यहाँ तो कम से कम उनकी कमान बढ़ा देनेकी सम्भावना तो इससे हल हो ही सकती है।

वे रही भारत के नव विमर्श के उद्भव प्रहरी हमारे किसानों की समस्याएँ और उनका विचारण के कुछ व्यावहारिक विचारण भारत का मध्य-विचारण है। वह देश की करोड़ों आत्माओं की रोटी देना है, उन्हें जिम्मेवारी प्रदान करना है।

याद की लाज

श्री विश्वदेव शर्मा एम० ए०

ॐ

समस्त काम पर से छूटना तो उसके पाँव अनायास ही ताड़ीखाने तरफ बढ़ जाते। न जाने कौन-सी कि उसे बरबस खींचने लगती। जेब पड़ी हुई दिन भर की मजूरी जैसे निकल आने के लिए व्याकुल रहती। शायद मरु की कमीज की जेब में बदवू के प्रारण उसका दम घुटने लगता।

ताड़ी के चुक्कड़ भर-भरकर गले के नीचे उतारते समय समस्त कमी नजर ठठा झू चारों ओर देख लेता। हिन्दू, मुसलमान, पण्डित चमार, सब पगत में जमे रहते। कोई पैसे के अभाव में दूसरे पीनेवालों को खसत भरी निगाह से देख-देखकर ही जी खड़ा करते रहते।

जरा-सा स्वर आते ही समस्त की सम्पूर्ण शक्तियो तथा सक्त वृक्त, साहस और कुशलता के साथ उसकी समस्याओं को हल करना आज का युग-धर्म है और इस युग धर्म का पालन करना हम सबका धर्म्य है।

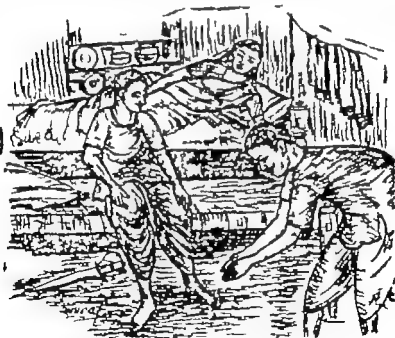
दरियादिली जाग उठनी। उसे लगता वह दूसरो से कहीं ऊँचा है, कहीं अधिक दानी और वह अपनी हाड़ी और चुक्कड़ किसी निठल्ले के आगे सरकाकर उठ खड़ा होता। “इसे कहते हैं दिल की अमीरी।” उसका वारिस कहता और वह गर्दन ताने, मुटिया भींचे शेर की-सी चाल से बाहर को चल देता। दूसरे ताड़ीवाज नशे में झूमते हुए नाचते-गाते रहते, पर समस्त वहाँ न ठहरता। वह अपने आपको उनसे कहीं ऊँचा समझता था। जो केवल अपने लिए पीते हैं, उनमें वह मिले। छि, आदमी वह जो चार को पिलाकर पिये।

और वह ताड़ीखाने से निकलकर झूमता हुआ चल पड़ता। अगर धिल्ली और चूहों से सुबह की कुछ रोटी बच रही होगी तो वह खालेगा, नहीं तो पड़ रहेगा ऐसे ही। दीया भी जलाकर क्या करना है? लोग उससे कहते हैं, एक घरवाली क्यों नहीं ले आते। जैसे घरवाल्या

कोई पैर पर लगनी हैं यम और मोह
 जाने। सपक सुकसा पल्ला। कोन
 जानेभी भयने करम कोइने मुक परावी के
 पाव। और अब उपर हो क्या रह गई
 है। नीच पर आठवां तो कम ही रहा
 है। और सुपाईवाले ही वहाँ के मुखी
 हैं। बारदा माच पोबीधो पनी की
 दांता किचकिच। अब वह राम को केन से
 पोता है बली के किसी-न-किसी जाने में
 कहीं का संजाना होता रहता है। वह

फिरा १६ पाइने पड़े ही तो बोल
 छावा है—धी धी धीधी और हिर धी
 मोधी पर कोई राग नहीं जानी कम
 पर टंडा न पकड़ना हो। बेचारी किसी
 राग तक नहीं करती। और किचकिच
 की बह, घर-घर ही तो पटीमने
 जाते हैं।

सपक सहसा बिचारा से चौक पड़ा।
 सपक के किनारे कोई औरत बिचक रही
 थी। उसे वे भी कुछ जना पड़ी थी।

“दादा” सहसा फिरा के मुँह से निकला और आँगल के फल पर
 एक कमकता सोलाह का टुकड़ा कमकताता हुआ गिर पड़ा। चाक कर
 उठ सके होते हुए समरू के पैर फिरा ने पकड़ लिये।

अपनी मुदती हुई आंखों को जबरदस्ती
फाड़कर बोला "कौन है रे ? ."

मुनिसिपैलिटी की युएंदार लालटेन
अपने काले शीशों में से बीमारो की-सी
पलिनता से झांक रही थी। मुश्किल से
कुछ गज तक उसका प्रकाश था। उसीमें
उसने आंख गड़ाकर पहचानना चाहा।

"कौन ? सिनकी ? तू यहा क्या
कर रही है रो ?" उसने अपनी जबान
को छटपटाने से रोकते हुए, रुक-रुककर
हिज्जे से करते हुए कहा।

सिनकी ने एक बार सिर उठाकर

"सिनकी ! तू ही मेरी बहन नहीं, मैं भी तेरा भाई हू। तूने अगर
घर से कदम भी निकाला तो चोटी पकड़कर खींच लाऊंगा। मेरे पास
तू फिक्रवा की अमानत है। इतनी बार उसे समझाया मगर वह मुझे ही
उडाता है, पर

उसकी तरफ देखा और फिर फूट पड़ी।
झरझरा बदन, सांवली देह, अग-अग से
यौवन जैसे फूटा पड़ रहा हो। औरत
बूबसुरत है समरु ने सोचा।

"फिक्रवा ने फिर हाथ छोड़ दिया
शायद। आदमो नहीं कसाई है। गौ
सी बहू पर ऐसा जुलम।"

सहानुभूति के शब्द सुनी तो सिनकी
और जोर से फफक पड़ी। "कहते हैं,
कुल-द्वंद्वनी है। दूसरो से हँसती-बोलती
है। आज तो घर ही से निकाल
दिया।"

समरु का हृदय भर आया। यह
रात और यह अकेली औरत, कहां जायगी
बेचारी। "मैं विश्वास करने लायक तो
नहीं हू सिनकी, फिर भी अगर चलना
चाहे तो मेरे साथ चल, टूटा भौंपड़ा और
दो रोटी तो दे ही सकता हूँ।"

अविध्य के अन्धकार ने सिनकी की
चेतना को ढककर उसकी सोचने की शक्ति
को समाप्त-सा कर दिया था। वह समरु
के साथ चल दी।

समरु ने घर में घुस कर आले में रखी

हुप्पी में दियासलाई लगा दी। क्षीण-सी

ज्योति घर की बेतरतीब पड़ी वस्तुओं पर
पड़ी। ओढ़ने-बिछाने के कपड़े गँठरी हुए
एक कोने में पड़े थे। झगोला सी खाट
के बीच में एक तकिया पड़ा था, जिसका
फटा गिलाफ अपने मैले फूलों में समरु की
मा की कला की यादगार लिए अब अन्तिम
संघि ले रहा था। एक कोने में नूल्हे के
पास आटे-दाल और मसालों की हॉड़ियों
की सभा हो रही थी और नूल्हे के सिंहा-
सन पर चढ़ी एक काली बटलोई उनका
समापनित्व-सा कर रही थी। चौके के
पास ही लेटा हुआ पानी का घड़ा बत्ता

रहा था कि वा तो पानी है ही नहीं बरि है भी तो बहुत पोड़ा।

“पर की क्या हाकल कर रखी है पड़वा ? किसी चीज का ठिकाना नहीं ?”
शिवजी ने चौकड़ी हँसिया-हाँफूस को बर्खास्त करते हुए कहा।

“मदमा !” समक के खान में वह लम्बे कुछ झनझनाता-सा उछरता। जैसे उसके नष्ट की किसी से खोर का झटका दे दिया हो। उसे लगा जैसे वह शिवजी के सावने अपराधी है। वह सबसे जबर नहीं मिका सकता। उसने कहा खड़ा हो और बाहर को चक दिया। इसका फिर जवाब कर रहा था। वह कहा जाहला है वह स्वर्न व समक वा रहा था। पानी के छिटी से उसके शरीर में पुराहरी-सी काफ़र को फाता कि वह मुनिखिन्हीके पुके हुए बक के पास काकी बेर से खड़ा है। उसने कहा बक के जीवे कर दिया। उससे वे पानी पिया और कुछ जगक कर मुह पीरा। वह कुछ मजबूत-सा होकर कर की चक दिया।

अन्दर बाहर बेका तो हँसिया करीब बसात्तान का बुझी थी। खुदे में जलनी जाच से पुर्वा कू रहा था और बेचारी बड़बोई नूने और पिछी की रज में कामा-कमर कर रही थी।

बहुत दिनों बाद समक ने ताना और

मुखाद योजन किया। शिवी बज्ज श्रवा से उसने एक चारर उम्मी और बाहर बरामदे में जा डेठा। बोरी ही बेर में शिवजी का पीकर पाव जायी।

“कसो बिलरा दिया दिया है ?”
उसने कोमल स्वर में कहा।

समक हकना पया। उ मुन अन्दर से बाभी में वहाँ ठीक है, शिवजी भारम से हैं मैं।”

“सुम्हें पर से दिक्क बाहर करने नहीं जायी हैं मैं ..और फिर वह बाँधे की रात—कसो बीनर।

समक अझाकरी बाकल की तल उठकर भीतर चला पया। वह खड वर केड पया। कुछ इठकर कमीन व शिवजी से अपने बिले सोने की बचर कर की थी। शिवजी ने सूँठ पाकर उम्मी मुन्य थी।

समक को क्या जैसे वह हवा में ठेर रहा है। उसकी सांस खोर से चक रही थी। उसके पावे में बेडे मिर्झिया फंकर रही थी। उसने करबड की। बन् कपरे में कुछ अम्बकार बा, पर समक को शिवजी की बाहुरि उसके थप प्रत्यप, बपक रर तयार जैसे स्पष्ट बीछ रहा था। वह शिवजी की हास स्पष्ट हुन रहा था। उसे अपना हय जुटाया-सा जया। उसने कपक कर बीरे से मुकाद “शिवजी।” उसे जल्ये

की ककशता इतनी कभी न जा रही है। और जैसे मैं एक खिलौना हूँ एक बालक ! और समरु निठाल होकर लेट गया।

“क्या है ?” सिनकी ने धीरे से ही पूछा। अँधेरे में ही उसके अग-सचालन से लगा उसने समरु की तरफ करवट ली है।

“तेरा आदमी क्या कहेगा तू मेरे यहाँ जो रह रही है ?” समरु ने अपने स्वर को स्वामाधिक बनाने का असफल प्रयास करते हुए कहा।

“सोचेगा क्या ? ..वह तो अब भी मूढ़ी बातें सोचता है, तब भी सोचेगा।” सिनकी कुछ रुकी, “मरजाद तो अपने रखने की है किसी को दिखाने की नहीं।” फिर जैसे स्पष्टीकरण-सा करनी हुई बोली, “और तुम क्या बुरे आदमी हो ? मन में यकीन चाहिये।”

समरु कुछ समझ न पाया। उसका शिष्टिक शायद कुछ समझने की अवस्था में ही न था। वह चुपचाप लेटा रहा। जब न रहा गया तो झटके से चारपाई पर उठकर बैठ गया।

“नींद नहीं आ रही, भइया ? पैर दबा दू ?” सिनकी ने कोमल स्वर में पूछा। समरु के सिर में जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया। ओफ, ओफ यह औरत है या पहली। मेरे कमरे में, मेरे घर में, मेरे पास और जैसे मुझ पर क़ायी

× × ×

सिनकी के विश्वास ने समरु के सोये हुए इन्सान को जगा दिया। बहुत दिनों बाद जैसे वह अपने घर लौट आया था। अब वह ताड़ीखाने नहीं जाता। मजदूरी के सारे पैसे सिनकी के हाथ पर ला रखता है। उसकी नसों में अब वह तनाव भी नहीं आता, जो पहले सिनकी के साथ अकेले में होते ही आ जाता था।

उस दिन काम पर से चला तो बरमा ने एक आख बन्द करके कहा—“यार, जोरुवाले भी देखे, मगर ‘तुम-सा गुलाम न देखा। अपने सारे शौक उस पर कुर्बान कर बैठे।”

कटेरा ने नहले पर दहला रखते हुए कहा, “भाई सतवती मिली है। फिक्रवा को धता बताकर इन्हें बरा है। भला, ये उसका आँचल ।”

समरु के कान में जैसे गर्म सीसा भर रहा था। “चुप रहो तुम लोग।” वह लगभग चीख उठा। मजदूरों का सारा गैंग ठठाकर हँस पड़ा। समरु खून का घूँट पीकर चल दिया।

सिनकी ने देखा समरु आज गंभीर है। “क्या-यान है ?” उसने समरु के

पास बैठे हुए पड़ा। समक कुछ देर चुप बैठा रहा। फिर सहसा बोला, "जब तुम्हें मर्ते मेरी ओरत कहकर हसते हैं।

सिनकी छिछकियाकर हँस पड़ी। फिर बरा सीपीर होकर बोली "वह क्याभी हम मिनी-बोबो बन करेंगे। मैं और तुम राखी हों तब ना कोच बन कहना शुरू कर दें।

समक कुछ लज्जका गया। "जब हम होना बन जायें।" उसने कुछ न समझते हुए कहा।

"तो बचाई नहीं है। कोई क्या करता है इसके क्या। सब साफ चाहिये।" और वह सुन्दराती हुई सीतर बनी पड़ी।

और समकसे अशुभ कहा, उसमें एक नबी द्रष्टा ना नहीं है। उसे क्या सिनकी महान है और वह उसे भी जँचा ठठा रही है। मरना से कहरा से वह क चा है बहुत जँचा।

उस दिन राखी थी। बाबाओं में रंग बिरंगे बजरे आ रहे थे। समक के भी में उमंग उठी कि वह भी एक राखी सिनकी को के बाध दे दे। वह भी आज राखी बंधन कर पाई बनने को सम्भाव पाने की कामनाय हो उठा। वह कजाता हुआ-का मुहल्ले के बिसालती की इच्छन पर आ गया हुआ।

"कहो भी बीमारी।" दृष्टान्तकार बोला,
"एक एक राखी चाहिये थी।"

समक ने ऐसे कहा जैसे वह कोई नरी धर्मनाक बात कह रहा था कि कोई झन न के।

पास के हज्जारी काज के कमर बने हो गये। कौड़ी-ची भाँखों को ईसने के समय छुटनेवाले बाबों की मोटाई में दुपलत हुए बोले "ह ह ह - कोई बहन भी ईस की क्या। ह-ह ह पाई पूरा कुनवा दुल्ल रहोगा सब तो।"

समक के दिम में जैसे बिज्जू ने एक पार दिया। एक राखी लेकर वह चल दिया। सब कमर सु ह वह क्या को।

बिज्जाने के छिने कहे गये कमर कुर्रैव जैसे होते हैं जो यदि कमर मालिक को न कमें तो बकानेवाले से ही आ उल्लते हैं। काज अपने महान बचाक का देवा निज्जर बंधकर छिछिया पड़े। बिज्जालती से बोले "जुनिवा भी चल है मारे। सब कुछ न पड़ी।"

सामने से फिकरा आ रहा था। काज को देखा तो हँसी आ गयी। उसे से पैर पर नारीयक का घिर कूड़ी हुई कबोरेबों से बाबों के बीच पकीड़ी थी तब और उस पर गुलाब बामुन झेरी हो जायें। "पाव भर भिन्न है दो" एक स्वरा काज के पास पेंकना हुआ बोला।

काज से तराबू उल्लते हुए बरा कुछ इकर उकर दिख कर सावधानी से कहा

फिक्राम ! हम तो यह जानते हैं, जो
ने खुले आम। यह शकोरे में गुड़
मैना" और लाला ने अपने कथन के
भाव को देखने के लिये मुह को वन्द
किया कि आँखें ठीक से खुल सकें।

फिक्रवा सकेत को समझकर भी चुप
री रहा। लाला ने विवश होकर फिर
या "तुम हो कि सब कुछ पी गये और
हो होता तो दोनों की गर्दन रेतकर रख
प्रा। सबकी आँखों में धूल झोकना
हैं दोनों। "फिर जरा स्वर को
करके बोले, "राखी ले गया है आज।
तुम चाहे जो करो राखी को
।" और हृदय को फाड़ कर आती
ने श्वास में आगे के शब्द डूब गये।

फिक्रवा चला तो तेल का वैगन हो
या। यह पहली बार न था कि उस
फवतिया कसी गयी थीं। आज उसका
स्व रह-रह कर तिलमिला उठता था।
"एक तो झुकरम और फिर उस पर लीपा
तोनी।" उसका हृदय जल उठा। उसे
बाद आया, पहली राखी पर सिनकी उसीके
पास थी। वह चाँदनी रात कैसी सुहानी
थी। दोनों ने कैसे कैसे स्वप्न न देखे थे
पर सब गया। एक धोखे एक फरेब की
घोट का काला दाग छोड़ कर और आज
वही सब-कुछ दुहराया जायेगा। वही चाँद,
वही सिनकी, वही दीवानगी का आलम

बस, केवल वह न होगा। उसकी जगह
होगा समरु, वह काला और दुबला पतला
आदमी। फिक्रवा को लगा समरु की यह
विजय उसके पौरुष को चुनौती है। उसके
सपनों की कब्र पर मारी गयी लात है
और उसका प्रतिशोध भड़क उठा। वह
अपनी पराजय के दोनों प्रतीकों को सदा
के लिये मिटा देगा, खत्म कर देगा।

अपने भयकर निश्चय को कार्यान्वित
करने के साधन को अपने कोट में छिपाये
जब फिक्रवा ने समरु के घर में चुपके से
प्रवेश किया तो रात आधी से अधिक बीत
चुकी थी। बाहर आंगन में ही दो आकृ-
तियाँ लेटी देख वह खमे के पीछे हो गया।

उसका शरीर काँप रहा था। माथे
की नमें फूल रही थीं। आँखें जगली
जानवर-सी खूँखार हो रही थीं। उसने
दाँत मीच कर अपने शरीर को तौला, एक
छलांग और समरु के दिल को पार कर यह
बाहर निकल आयेगी, वह सिनकी को भी
संभलने का मौका न देगा। दूसरे वार में
वह भी उसने-अपने हाथ में चमकते
हुए फौलाद के उस टुकड़े पर नजर डाली।
सहसा उसकी नजर सिनकी के रह रह कर
सिहरते हुए शरीर पर गयी और फिर
दबो हुई हिचकी।

"सिनकी" समरु ने स्नेहभरे स्वर में
कहा। सिनकी चुप। समरु अपनी खाट

कोई भी व्यक्ति किसी भी पुरुष—
निश्चित भाग्य अथवा विसंग प्रवृत्ति
को लेकर नहीं आता। उसके भीतर
विज्ञात तत्त्व का भोग होता है जिसका
प्रायुर्भाव अनुसृत परिस्थिति प्राप्त होने
पर निर्भर करता है। उसके अन्दर
अनगिनत प्रवृत्तियाँ भावनाएँ और
मानसिक झुकाव होते हैं जो अक्सर
मिलने पर विभिन्न रूप से प्रकट
होते हैं।

—प्रो हरबर्ट एस जैनिंग्स

पर उठ बैठा। "बधा बात है पगली।"

माया" सिनकी के रूँवे गले से कहा
और फफक कर रो उठी। फिर प्रवृत्तित्व
होकर बोली "छोपती हूँ तुम फिले भले
हो। एक बेचान पहचान की धीरज
को अपनी बहन से प्यारा करके रखे हो
मेरे लिये बदनाम हो रहे हो और एक वह
है जो मेरा हाथ पकड़ कर जाया था।
उसकी हिचकी बंध पगली। "मैं अब
तुम्हारे पास न रूँगी भीख माँगूगी,
पगली करुणी मगर तुम्हें बदनाम

"सिनकी।" समक कमजोर चीख
करा। "तु ही मेरी बहन नहीं, मैं थी
तेरा माई हूँ। तू ने जग पर से कर्म

भी निरकला तो जोड़ी पकड़ कर बीज
छाड़ा। मेरे पास तू फिकरा की कमान
है। इतनी बार उसे समझाया पर मुझे
ही भगाना है पर तरे मुँह के दिन जाने
की प्रीति में मैं वह सब कुछ सह रहा।
समक के अंतितम कर्म पीछे हो गये थे।
"बादा।" यहवा फिकरा के मुँह के
निरकल और भाष्य के फर्क पर एक
कमजोर हुआ फोकरा का दुःख भनकाना
हुआ फिर रहा। "चौक कर उठ जाते होते
हुए समक के पैर फिकरा ने पकड़ लिये।

X X X

हर राखी की अब भी समक सिनकी
के बर्हा जाता है। फिकरा उसे बंधे बांध
भी रखना चाहता है मगर वह अपना कर्म
बर्हा छोड़ता। समक के जीवन में सिनकी
द्वारा काबी गरी कर्मका स्वामी ही गरी
है। उसे कपता है स्नेहनी की कर्म
हर समय उसके कर्म-कमानों का रेषा
बोला रखती है और वह फिकरी भी उठा
बनके चाहते अपराधी बन्ने को तैयार
यही फिकरी भी मृत्यु पर यही भी
छाड़ तुम्हारे गले जादू की की-सी कर्म
बनाये रखने में ही वह सिनकी की बात
चाहित रखे है।

और अणुव्रत

श्री छगनलाल शास्त्री

कहा जाता है, यह बुद्धिवादी युग है। मानवीय बुद्धि विकास के शिखर पर पहुँची जा रही है। बान गरी है, बाह्य दृष्टि में कुछ ऐसा ही लगता है पर सूक्ष्म रूप से अन्तर पर्यवेक्षण किया शाय तो यह अज्ञात नहीं रहेगा कि आज बुद्धिवाद का नहीं, बुद्धि के अतिरेक का युग है। अतिरेक एकोन्मुख होता है। अलग जीवन के इतर, पर आवश्यक पहलुओं में आती कुण्ठा को वह देख नहीं पाता। यही कारण है अतिरेक असन्तुष्ट लाता है। इसलिए उसे श्रेयस् का बाधक नहीं, बाधक कहा है।

बुद्धि के अतिरेक ने अणुबम और उद्बलन बम जैसे विनाश की सृष्टि करनेवाले भग्नाकार दानव पैदा किये, जिनकी विभीषिका से आज सन्नवता धरा उठी है। इसका प्रतिफल है—विश्व आज दो परस्पर विरोधी गुटों में बँटा है। एक ओर रूसी गुट अमरीकी गुट को अभिभूत करने के लिए कृत सकल्प है तथा दूसरी ओर अमरीकी गुट रूसी गुट को। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के रंगमंच पर पैतरेवाजिया

चलती हैं। पारस्परिक जलन और दौर्मनस्य के विष पर मीठी भाषा की शक्कर का पतला सा पर्त चढ़ा राजनीति के महारथी वाक् कौशल दिखाते रहते हैं। यार्ते शान्ति की चलती हैं, पर इर कोई प्रच्छन्न-रूप में अपनी सेना बढ़ाने में लगा है। मित्रता के दावे पेश किये जाते हैं, पर उनका अन्तर्तम तो एक-दूसरे के द्विद्वान्वेषण करने एवं अपकार योजना गढ़ने में लगा रहता है। आज व्यक्ति कब कह क्या रहा है और कर क्या रहा है, इसमें पूर्व-पश्चिम की सी अतिविमुखता आ गई है। कथनी और करनी के बीच एक गहरी दरार पड़ गई है। इसलिए स्थिति यों बनी—एक ओर मानव जहाँ शास्त्र और यन्त्र-बल से सुसज्ज है, वहाँ दूसरी ओर चरित्र-बल से दिन पर-दिन हीन होता जा रहा है। वैभव और सम्पदा के बड़े बड़े पहाड़ वह खड़े कर रहा है, पर सच्चारित्र्य की भूमिका, जिसपर वह खड़ा है, उसके पैरों के नीचे से खिसकती जा रही है। फलतः उसके मस्तिष्क में एक हलचल और उथल-पुथल सी मच रही है। यह है आजके अधियारे

मुम म निराशा की गुपती रेखाओं से
रंझ एक हल्का-सा रेखा बिन्दु ।

आज का बुद्धि-भतिरेकी बद्धान्तर,
राजनीतिज्ञ और राष्ट्र-छाया वह अनुमान
करने लगा है कि ठककर ये समग्र उपक्रम
इस हरी मरी बुद्धिवा को समझाने बनाने के
भतिरेक और कसाकर चकट हैं । बुद्धि
भतिरेक की भूल भुलैया में बढ़के उसके
चलित्य पर एक कठो चोट पहुँची है पर
चिर अभिप्रेत निष्ठा इनकी जल्दी मिट
कैसे बात ! इच्छित करने की वह अहिंसा,
वह अलित और मैत्रीपूर्ण व्यवहार की
बाग बंद बाता है पर उसकी क्रिया-प्रक्रिया
में अभी अन्तर कैसे आए ।

ऐसे मुम में लक्ष्मणचन्द्र आचार्य भी
मुसली ने अनुगत आन्दोलन के रूप में
क्षित को एक नव प्रकाश दिया है । जन
जन के आचरण में प्रामाणिकता व्यवहार
में सत्य क्रिया-प्रक्रिया में अहिंसा और
दृष्टि में अर्धमह व्यापे—वह इस आन्दोलन
की पुकार है । यदि कोई में कसा बात
तो वह सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्व-
व्यप—सदाचार का आन्दोलन है । सदा-
चार का एक पहलू यही विजय-विजय
पहलू है—वैयक्तिक सदाचार, सामाजिक
सदाचार, राष्ट्रीय सदाचार, अन्तराष्ट्रीय
सदाचार । विद्वत्, राष्ट्र और समाज की
अन्तिम इकाई व्यक्ति है । इच्छित सदा-

चार का संक्षिप्ततम स्वरूप व्यष्टित्व है, पर
क्यों कि व्यक्ति का जीवन एकल स्वरूप
एकाकी नहीं है वह समाधि सापेक्ष है,
इच्छित सदाचार सदाचार के
वैयक्तिक बाधना में परिधीमित रह व्यक्त
फल नहीं ला सकता । उसकी शक्ति
और जागे बढ़ती है । समाधि के विरुद्ध
रूप—समाज राष्ट्र आदि की विभिन्नता
के अनुसार उसमें विभिन्न वैयक्तिक रह जाता
है, पर उसका अन्तर-सौकरात्मक मूल स्वयं
में कोई परिवर्तन नहीं होता । आचार्य
की तुलना द्वारा अनुमान का आन्दोलन-
स्वयं परिवर्तन व्यष्टि और समाधि दोनों को
व्यक्तिगत योजना का सफल मार्ग देता है ।

जग भारतीय संस्कृति का महत्त्वपूर्ण
अंग है । वह मात्मा में रहता, विचारों
में विचरता और कार्यों में विद्यमान होता
है । मन का उत्कर्ष है अस्तित्व में मिल
होना बुद्धि-वृत्तियों से बचना, अन्तःकार से
अपने की दूर रखना । जीवनमूल्य स्वयं
दुराह्वी का स्वयं-वर्णन कर उन्हें विचार
मूल, बोरी व्यक्तिगत और परिमल—एक
पाँच भागों में बाँटा गया । इन दुरा-
ह्वी के विरोध के आचार पर अहिंसा
छल, अचोरे प्रकाश और अपरिमल—
इस पाँच भागों की दृष्टि हुई । अन्तर्-
परिपाक्य और व्यक्तिगत परिपाक्य की
दृष्टि से वे अन्तर्-परिपाक्य और अनुगत

नाम से अभिहित हुए। इन्हीं के समक्ष
मिलते-जुलते रूपमें पचयम, पचशील
भादि का गठन हुआ।

इन विरतिमूलक समग्र उपक्रमों का
प्रारम्भिक रूप अधिकांशतः व्यक्तिनिष्ठ
रहा। इनका मुख्य उपयोग वैयक्तिक
साधना में था। आज वह पर्याप्त नहीं
है। आज तो उसके सामष्टिक प्रयोग के
अधिकाधिक विकसित रूप की अपेक्षा है।

उन आन्दोलन व्यक्ति-व्यक्ति के माध्यम
इसी दिशा की ओर बढ़नेवाला सही
ने मैं एक जीवन-निर्माणात्मक प्रयास
।

व्यापार में झूठे तोल माप का उपयोग
। करना, असली के बदले नकली वस्तु न
लाना, राज्य-निषिद्ध व्यापार न करना,
कालाबाजार न करना आदि नियम जहाँ
अप्रामाणिकता और अविश्वसनीयता की
ओर अप्रसर होते व्यापारिक जीवन में
परिमार्जन और शुद्धि लाते हैं, वहाँ दहेज
का प्रदर्शन न करना, दहेज लेना खोलकर
विवाह-सम्बन्ध स्वीकार न करना, एक पत्नी
के रहते दूसरा विवाह न करना, दूधत भोजन
न करना आदि नियम आडम्बर-प्रधान
बहिर्मुख सामाजिक जीवन में सुधार और
सद्गुणवस्था का संचार करते हैं, वोट के
लिए न रुपये लेना और न लेने का ठहराव

करना, शराव पिलाने जैसे घृणित कार्यों
द्वारा किसी को बोट देने के लिए प्रेरित न
करना, किसी पर मिथ्या आरोप, कलक न
लगाना, किसी की असत्य, कटु, अश्लील
आलोचना न करना आदि नियम जन-
तान्त्रिक व्यवस्था के मूलाधार चुनाव में
एक शुद्धिमूलक वातावरण उत्पन्न करते हैं।
अशुद्ध और अन्यायाश्रित भूमि के आधार
पर फलनेवाले जनतन्त्र का पौधा विप फल
के बदले अमृत फल कहा से देगा।

अगुणत आन्दोलन केवल सिद्धान्त रूप
में अहिंसा आदि का निरूपण करनेवाला
उपदेशात्मक कार्यक्रम नहीं है। वह तो
युगीन समस्याओं, विषमताओं और
कठिनाइयों से टक्कर लेने के सामर्थ्य और
भोज से सस्फूर्त सदाचार-निर्माण का महान्
अभियान है।

यदि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र ने इसे
सहीरूप में समझा, इन आदर्शों पर जीवन
ढालने का प्रयत्न किया तो यह कहना
अतिशयोक्ति नहीं होगा कि एक ऐसे व्यक्ति,
समाज और राष्ट्र की सृष्टि होगी, जहाँ
हिंसा, द्वेष और वैमनस्य के बदले अहिंसा,
स्नेह और सौहार्द, धन के बदले विश्वास
तथा अप्रामाणिकता, मिथ्याचार और दम्भ
के बदले प्रामाणिकता, सत्याचरण और
सरलाशयता का निर्मल स्रोत फूट पड़ेगा।

उठो नौद के कैदियो आँख खोलो ।

श्री वृषीप्रसाद राही'

किसी फूट के मोन का गीत है म—

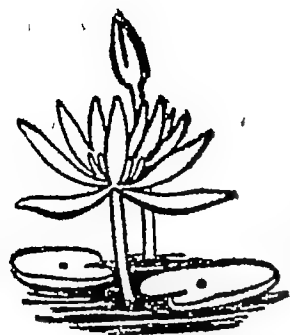
उसी के लिये है न जो खोल पाये ।

मद जिन्दगी की सुमह हाथ में छे
नई रोसनी की फसल काटता है
अँधेरे में भटक हुए राहियों की
बिना दाम के रोसनी बाँटता है
सराबोर जो हो गये आँसुओं से
अँधेरे ने बिनका गला घोट वाला
निमति की परिधि में रहे घूमते जो—
भगति का बिगूँ मिल न पाया उबाला

उन्ही की बिबल मुछतायेँ उभर कर—
मुलत हो रही गीत बनकर अँधर पर
अमद घोट सह सूख की कामना की—
तुम्हारी तरह जो न मँह खोल पाये ।
उसी के लिये है ...

अँधेरा मिटे और उन कुलुओं से
पछे जो सदा रात के ही सहरा
सबेरा कहीं नाँद के राख में है ?
वही सोचकर टूट जाते सितारे
जिसे प्राण देकर झलन ने बलाया
उसी दीप को आँधियों को बुझा दे ।
उठा नौद के कैदियो और खोली
जलो रात में जाय सूरज उगादे

बड़ा कम तुमको अभी पाटमा है
उन्हेँ होसला फसला बाँटमा है
गिरी रुझियों के सहे बन्दनों स—
करी पल अपने न जो खोल पाये ।
उसी के लिये है ...

शान्ति-निर्माण और पंचशील

श्री मन्मथनाथ गुप्त

यदि सारे ससार के लिए कोई धर्म हो सकता है तो वह है शान्ति । यह शान्ति किसी दार्शनिक अर्थ में नहीं, बल्कि बहुत ही साधारण व्यावहारिक अर्थ में है, जिसका मतलब केवल इतना ही है कि लोग युद्ध से बचे रहें ।

इस सम्बन्ध में दिन-ब-दिन यह स्पष्ट होता चला रहा है कि यदि विश्व के दो बगि गेटों में खुलकर युद्ध हुआ तो मानव शान्ति का विनाश हो जायगा । पहले के युद्धों में कई बार दो पहलवान या योद्धा आपस में लड़कर निर्णय कर लेते थे । इस प्रथा को हम चाहें जितना भी हास्यास्पद समझें, पर यह अधिक मानवोद्य थी, इसमें सन्देह नहीं । एक आदमी जान से जाता था और सारी बातों का फैसला हो जाता था ।

यदि उक्त प्रथा का हम गहराई के साथ विवेचन करें तो हमें मालुम होगा कि अन्य प्रकार के युद्धों के मुकाबिले में उक्त प्रथा कोई कम युक्तियुक्त नहीं थी । क्या याद

में जिस प्रकार के युद्ध होने लगे, उनमें विवादास्पद विषयों का कोई अन्तिम निर्णय हो जाता था ?

द्वितीय महायुद्ध को ही लिया जाय । इस युद्ध में नाटिसयों और फासिस्टों की हार हुई, पर क्या इससे फासिस्टवाद की हमेशा के लिए पराजय हो गई ? इस युद्ध में स्पेन और पुर्तगाल ने खुलकर भाग नहीं लिया था, पर उनकी सहानुभूति केवल मौखिक ही नहीं सक्रिय सहानुभूति हिटलर, मुसोलिनी और टोर्जो के साथ थी । युद्ध समाप्त होने के बाद कुछ वर्षों तक विजयी पक्ष ने मार्शल फ़ोंको का अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हुक्का पानी बन्द रखा, पर धीरे-धीरे अमरीका और ब्रिटेन ने उनसे राजनयिक सम्बन्ध स्थापित कर लिया । इस प्रकार खल्लमखल्ल लघु हिटलर को माफी दे दी गई । लोग इस बात को भूलें न होंगे कि स्पेन में साम्यवाद तो दूर रहा लोकतन्त्र पर विद्रोह करनेवाले लोगों को भी चुन-चुनकर मार डाला गया ।

यह तो हुआ एक पक्ष । अब दूसरे पक्ष को सीखिये । जो प्रांतीयों का कहना है कि उनके सेनापतियों आदि की जगह में बन्द कर दिया गया और उन पर मुद्रा लगाकर उन्हें कम्बो घमाये गये हैं । इस सम्बन्ध में मुरेराम मुद्रा तथा आपानी सेनापति यादव जीवों के मुद्राओं का स्मरण किया जा सकता है ।

अब यह पूछा जाय कि यह कहाँ तक उचित रहा । पहले प्रचलित और अन्तर्राष्ट्रीय हथके स्वीकृत नियमों के अनुसार किसी देश की तरफ से किये गये सैनिक तथा सेनापति मुद्राओं पर लगाए जा सकने वाले उन पर और कोई मुद्रा केवल कुद करने के लिए लगाया नहीं जाया था । इस बार उल्टा भंग हुआ । हम हरिजन यह नहीं कह रहे हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत यह जो नियम था वह अच्छा था और इसे न मानना कोई नैतिक कार्य है । मैं तो केवल इतना ही दिखाना चाहता हूँ कि विद्वान्त के नाम पर अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का भंग हुआ । यदि वे विद्वान्त अच्छे होते तो कोई बल नहीं था परन्तु वहाँ तो वह पता ही नहीं चलता है कि वे विद्वान्त कौनसे थे जिनके आधार पर यह नई बात की गई । हाँ एक बात बराबर विद्वान्त इतिहास ही रहा है वह यह कि जो हारे वह बचती पर होता

है और जो जीत वह सही होता है और इसे यह हक होता है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय नाम पर हारे हुए लोगों के साथ उचित भाव से व्यवहार करे । इतना न होना कि वह विद्वान्त जगत के कानून का दूसरा नाम है ।

यदि दूसरे महापुरुष के सम्बन्ध में स्वयं के राज का उद्वेग होता और जहाँ भी अन्तर्गत होता वहाँ उल्टा नियम किया जाता तो भी कोई बल बनती । हम अपने बचतों से जानते हैं कि जीते हुए पक्ष के लोग सदैव सही हैं । जे हर मामले में अपने स्वार्थ से चलते हैं । उन्हें न तो अन्तर्राष्ट्रीय से कोई पकड़ है न अवलोकन से । वे तो हर पक्ष पर इतना ही देखते हैं कि इस लक्ष्य में किसका लाभ रहे वे हमारा लाभ रहेगा । काश्मीर के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय प्रांतीयों का नहीं रखा था । कौन नहीं जानता कि काश्मीर की प्रतिनिधि संस्था मेघनाथ काम्बोज तथा वहाँ के राजा के नियन्त्रण पर ही भारतीय सेना वहाँ तक गई; जबकि काश्मीर पर अन्तर्गत सेना एक जाई भी कौन नहीं जानता कि इस लक्ष्य काश्मीर के लोगों का भारत के अन्तर्गत रहने में ही अर्थ है कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान में जो काश्मीर का हिस्सा रह गया, उसका भूत हाथ है और अभी-अभी सामूची पहाने से वहाँ

कोरिया को भूनकर रब दिया गया।

भी जब भी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में काश्मीर मामला जाता है तो ब्रिटेन और तीसरा हमारा समर्थन न कर पाकिस्तान समर्थन करते हैं।

इसमें सन्देह नहीं कि हिटलर बहुत ही चालाक और निंद्य था, इसमें भी सन्देह नहीं कि वह लोकतन्त्र में विश्वास न रखता था, और जो लोग लोकतन्त्र के दावेदार बनते हैं वे उससे किसी प्रकार अच्छे हैं इसका प्रमाण हमें नहीं मिला है। हा, इन लोगों के लोके खुशकर युद्धात्मक नहीं होते और वे इस समय लोकतन्त्र की माला भी जपते जाते हैं, बड़े बड़े आदर्शों की झोंक लगाकर जाते हैं, पर इससे अधिक कुछ नहीं। न तो नि स्वार्थी हैं और न युद्ध से उन्हें कोई परहेज ही है।

अभी-अभी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ब्रिटेन ने दो बार शान्ति भंग किया और दोनों बार वह गलती पर था इसमें कोई सन्देह नहीं। उसने पहले तो मिस्र पर हमला किया, पर भारत आदि देशों ने इतना गवता मचाया और अन्तर्राष्ट्रीय जनमत ने इसका इतने जोर से विरोध किया, अन्तिम कारण के रूप में रूस ने इतने जोर से दबावा और उधर अमरीका ने मदद नहीं दी कि ब्रिटिश सिंह को डुम दबाकर पीछे हटना पड़ा।

[अणुशक्त]

दूसरी घटना ओमान पर हमले की है, जो लेख लिखे जाते समय भी चालू इस अर्थ में है कि अभी तक वहाँ सारा विरोध दयाया नहीं जा सका।

सारे ससार की राजनैतिक परिस्थिति ऐसी है कि इसे विराट वास्तुखाना कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी। कोरिया, फारमोसा, अरब कहीं से भी भयकर महा-युद्ध का आरम्भ हो सकता है। आश्चर्य तो यह है कि अब तक ससार महायुद्ध से बचा कैसे रहा, पर नहीं आश्चर्य नहीं है।

वह इसलिए कि भारत तथा अन्य कई देश ऐसे हैं जो सैनिक-शक्ति की दृष्टि से बहुत ही कमजोर हैं, पर जिनकी नैतिक आवाज़ आज सारे देशों में गूँज रही है। भारत ने जो पंचशील का आदर्श रखा है वह विश्व शान्ति का एकमात्र दर्शन हो सकता है। अवश्य उसमें केवल अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, भगड़ों का पारस्परिक बातचीत के द्वारा निर्णय आदि जो बातें हैं, वे सम्पूर्ण नहीं हैं। जब तक सारे देश स्वतन्त्र नहीं हो जाते और स्वतन्त्र केवल राजनीतिक अर्थ में नहीं बल्कि सभी अर्थों में, तब तक विश्व-शान्ति की जड़ें मजबूत नहीं होंगी। यह आशा करना कि विश्व शान्ति के नाम पर कोई देश स्वतन्त्रता पाने की अपनी लड़ाई बन्द कर दे, चाहे वह सशस्त्र लड़ाई हो, गलत और मूलतः गुमराहचुन है।

विश्व-साम्प्रदाय के साथ-साथ धर्म-संस्थाओं की स्वतन्त्रता की अपेक्षा है। इन दोनों बातों को न तो अलग किया जा सकता है और न वे वस्तुतः पृथक् हैं। उन्हें एक दूसरे से अलग करना आपस में खामी नहीं है। नाम बहुत से ऐसे स्वतन्त्र केवल नाम भर के लिए हैं। हम यह जानते हैं कि हम यहाँ जिस स्वतन्त्रता का चिन्तन कर रहे हैं वह इस प्रकार की स्वतन्त्रता नहीं। स्वतन्त्रता ऐसी होनी चाहिए, जिसमें दूसरे देशों का राजनीतिक या आर्थिक स्वतन्त्रता हो। इसके साथ ही हम स्वतन्त्रता को तब तक पूर्ण नहीं मानते जब तक कि समाजवाद स्थापित न हो जाय। वहाँ इस बात पर ईश-क्याफ़ी की आवश्यकता नहीं है कि समाजवाद क्या है। समाजवाद का एक बीजा और एक अणु है मनुष्य। इत्यादि मनुष्य के सोच का लोप। यदि कोई देश स्वतन्त्र हुआ और वहाँ समाजवाद न हुआ तो इसका अर्थ यह है कि उसके कुछ ही अधिकांशों को स्वतन्त्रता मिली है, बाकी लोगों के लिए तो परिस्थिति वही है कि वे हुए दूसरे देशों के प्रभु बनने के हो प्रभु सामन और अधीन कर रहे हैं। अतः किन्हीं देश में समाजवाद स्थापित नहीं हो जाना मकान वहाँ आर्थिक बोझाबिभार रहते हुए भी वह एक जहाँ में न तो स्वतन्त्र है बल्कि केवल कुछ लोगों

के लिए स्वतन्त्रता है और न वहाँ कोई स्वतन्त्र ही है।

नाम मानव जाति के लिए विश्व-साम्प्रदाय इस कारण और भी आवश्यक हो गई है कि मनुष्य-जाति का जो विकास हुआ है और जिस प्रकार से विस्तृत विकास होना पड़ा है उसमें दो मुद्दों में कुछ विस्तृत विचारधारा होना। वह मनुष्य पक्ष है तो उसके दूसरी प्रवृत्ति की प्रकृति है कि सूर्य की उसके सामने प्रकाश है। धर्म ही बचाऊ होने और न होता है कि बड़े-बड़े मनुष्य प्रकाश वही अन्तर्गत से फिर जाते हैं। कई चीजें वह वह भी प्रकृति है और उसकी जाति के सामने धारु भी प्रकाश जाता है, प्राणियों की तो बात ही क्या है। ऐसी-वैसी वह इसकी कुछ तथा वैच प्रकृति है जिसके वातावरण बहरीका ही जाता है। यदि जाहमी वह भी जाय तो वह अर्थ हो जाता है। अतः तब की मनुष्यता का जाती है और वे बहर से इनको यह जाती है कि उन्हें अन्तर्गत पर जाते हैं। कुछ से ऐसा प्रकाश होता है जो केन्द्र की तरह है और कभी अन्तर्गत नहीं होता। जो क्षितिज इन जातों से बचे वे प्रकाश अन्तर्गत करने में अक्षम हैं जो जाते हैं। वह तरह जिस भी तरह से देखा जाय मनुष्य का आदर्शचरित्र वम मनुष्य जाति के लिए मनुष्य

वृत्तरनाक हैं। उनसे मनुष्य जाति को लाभ है।

अभी जो इनफ्लुएंजा फैला था, वह तबोंके प्रयोग के कारण फैला था—यह तो सभी मान रहे हैं। आगे इसी रोग का और भी भयंकर प्रकोप होगा, यह अभी से कहा जा रहा है।

अबों का तो यह हाल है और बिना पास अस्त्र हैं, उनकी मनोवृत्ति का पहले ही विश्लेषण किया जा चुका। शक्ति युद्ध नहीं हो रहा है, पर शीतल युद्ध बराबर जारी है। दोनों गुट अपने-अपने साधियों को अस्त्र-शस्त्र से लैस कर रहे हैं। पता नहीं कब कहां से चिनगारी छूट पड़े? जैसा कि हम पहले बना चुके हैं चिनगारियाँ क्या छोटे मोटे अमिकाण्ड भी होते रहते हैं। किसी समय भी

विश्वव्यापी विस्फोट हो सकता है।

ऐसे अवसर पर हम भारतवासी केवल यही कामना कर सकते हैं कि हमारे प्रधान मन्त्री शान्ति की जो दुन्दुभि बजा रहे हैं, वह विश्ववासियों के कानों तक पहुँचे। सच तो यह है कि किसी भी देश की जनता युद्ध नहीं चाहनी। दोनों गुटों में से एक गुट भी शान्ति चाह रहा है। वह किसी पारमार्थिक कारण से नहीं, बल्कि इस कारण से कि वह समझता है कि यदि शान्ति बनी रही और चीन आदि देशों का एक-एक ह्स के रूप में उदय हुआ तो उनकी विजय निश्चित है, पर दूसरा गुट चाहता है कि इससे पहले ही निपटारा हो जाय, पर निपटारा कहा होनेवाला है। अब या तो मनुष्य जाति का विनाश होगा या शान्ति कायम रहेगी।

● नहीं सरकार !

[श्री रवीन्द्र कालिया]

‘तुम्हें कौनसा रंग अच्छा जेल के मजाकिया प्रश्न के उत्तर में लगता है ?’

‘सफेद’

‘तुम्हें,’

‘पीला’

‘तुम्हें,’

‘सब रंग’

‘और तुम्हें’

‘लाल।’ कैदी ने सुपरिन्टेन्डेन्ट

आंखें मँदकर खोलते हुए कहा।

“इसे अलग रखा जाय।”

सुपरिन्टेन्डेन्ट जेलर ने साथ खड़े सिपाही की ओर मूढ़कर कहा—
‘यह कम्युनिस्ट है। बीमारी फैला देगा।’ वृद्धा कांपने लगा, ‘नहीं सरकार कम्युनिस्ट नहीं, मैं तो बजरगबली का भक्त हूँ।’

सघर्षशील मानव,

सृजन की ओर

श्री चमकीर एम ए

“मनुष्य सदा के लिए जीवित रह सकता है।” यह वाग एक वास्तविक ने कही है। क्या इसमें सचाई पाई जाती है? हम योद्धा केर के लिए इस पर विचार करते हैं।

जो जीव बनती है वह किसी न किसी धमक विचकनी है। जो उत्पन्न होता है वह किसी-न किसी धमक मरता है। जन्म के साथ ही मरना बीबा हुआ है। इसी प्रकार जीवन के साथ मृत्यु चल रही है।

हजारों वर्ष हुए एक तरक्की की जिने कहा— मैं उक्त महान् पुण्य को जानता हूँ जिसका ईश्वर आदिक के कमान है और जो धर्म से परे है। उसे ही जान कर मनुष्य मनु को पार कर सकता है।” (देवदामन पुण्य महानगनादिप्रार्थना समता-

परस्तात समेषविश्ववाति मनुमेति जन्म-पंचा विद्यतेऽप्रवाहः।)

मनु को पार कर सकता है। क्या इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य जन्म के लिए जीवित रह सकता है।

हम इस पर योद्धा और विचार करते हैं। धर्मवान् कृष्ण ने धर्मवद्गीता में कहा है— वेद-संज्ञा में पावनी-धर्म हैं।”

यह क्या? वाक्प्री की इसी परिभाषा? वाक्प्री में क्या कहा है— “परमात्मा सत्, चित् और आनन्द है।” दूसरे शब्दों में यह स्वयम्—सदा रहनेवाला है, वह कुछ जानता है और आनन्द तरल है। इसके परचाय दलों में कहा गया है— उस कविता देव (परमेश्वर) की अखण्ड प्रतीति को हम मान्य अपने अंतः

धारण करते हैं, ताकि हमारी बुद्धियों को
वह (ज्योति) प्रेरित करे।”

यह बात साधारण-सी दिखलाई देती
है। परमात्मा की ज्योति से मनुष्य की
देह को प्रेरणा प्राप्त हो। परन्तु कैसे ?
उका उत्तर गायत्री के किसी भाष्यकार से
ही मिला (कम से कम देखने में नहीं
पाया) और गायत्री का रहस्य है
वही। सविता सूर्य को भी कहते हैं।
सूर्य दिन भर निष्काम भाव से कार्य करता
रहता है। दूसरों को ज्ञान, गरमी, प्रकाश,
स्वास्थ्य, अनाज, बुद्धि, जीवन आदि देता
है, परन्तु इसके बदले वह लेता कुछ नहीं
है। इसी प्रकार मनुष्य भी सूर्य के समान
कार्य करे। सूर्य परमात्मा का एक चमत्कार
है। परमात्मा भी इसी प्रकार कार्य करता
है। यदि और जगह मनुष्य इस ढंगसे काम
करने लगता है तो वह परमात्मा के पथ
पर चलने लगता है। वस, यही है वह
प्रेरणा, जिसकी ओर गायत्री में महान् मन्त्र
श्रुति ने संकेत किया है। यह प्रेरणा
बुद्धि के लिए ही नहीं है, हृदय के लिए
भी है, जिसका स्थान बुद्धि से ऊपर है।

वास्तव में यात एक ही है। जिस
प्रकार एक ऋषि ने ‘आदित्य’ कहा उसी
प्रकार दूसरे ने ‘सविता’ उद्घोषित किया।
पहल दोनों के अर्थ में है, जो वास्तव में
एक ही है।

इसी बात को एक उपनिषद्कार ने यों
कहा है—“इस ससार में तू इस प्रकार
कार्य करता रहेगा तो तेरी आयु सौ वर्ष
की हो सकती है, तू इसकी कामना कर
सकता है। इस ढंग से कार्य करने पर तुझे
कर्म छूटने नहीं, तू उनसे अलिप्त रहेगा।
यह स्मरण रहे कि इसके सिवाय तेरे लिए
कोई दूसरा मार्ग नहीं है।”

परन्तु यह तो बताया ही नहीं गया
कि काम करने का वह ढंग कौन-सा है ?
इससे पहले मन्त्र में इसका उत्तर दिया गया
है—“तू जो कुछ भी प्राप्त करता है, उसे
तू अपना न समझ और परमात्मा के नाम
पर उसका त्याग करने के पश्चात् उसका
उपभोग कर।”

यह है वह ढंग जिस पर आचरण
करने से मानव सृष्टि को टाल सकता है।
किन्तु इसमें तो परस्पर विरोध पाया जाता
है। क्या किसी चीज का त्याग करने के
बाद मनुष्य उसका उपभोग कर सकता है ?
त्याग और भोग तो दोनों परस्पर विरोधी
भाव हैं।

हाँ, त्याग करते हुए मानव उपभोग
कर सकता है। योद्धा देर के लिए यज्ञ
शब्द पर विचार कीजिये। हमारे यहाँ
कहा गया है कि हमारा जीवन यज्ञमय हो।
इसका क्या तात्पर्य है ?

फिर कहा गया है—“यज्ञ को यज्ञ

की भावना है करना चाहिये।" (यही ब्रह्म कर्मणाम् ।) इसका क्या अर्थ है ।

वाल्म्य में स्वर्ग परमात्मा ने इस छवि की रचना ब्रह्म के आधार पर की है । (और उसी के आधार पर यह स्थित है) । जब परमात्मा के ईश्वर पर ब्रह्म का आदेश आवश्यक होती है तब तब स्पष्ट हो जाती है । इसी को दूसरे शब्दों में बोझा कहा है—तुम ब्रह्म का स्वेयं ज्ञान करो । ब्रह्म करने के परमात्मा को तुम ब्रह्म के स्वरूप तुम समझो कर सकते हो । ब्रह्म से पूर्ण वा ब्रह्म के बिना, तुम किसी वस्तु का समझो नहीं कर सकते ।

इसी बात को आग्नेय के ब्रह्म के मंत्र में कहा गया है—“ब्रह्म के वैश्वानर, पुरोहित और अग्नि-ब्रह्म की रूप पूजा करते हैं । इस अग्नि के अंदर सभी राजा मरे पड़े हैं ।" (अग्निवीर्यं पुरोहितं ब्रह्म वैश्वानरम् । होतारं रत्नवातम् ।)

अग्नि के अन्तर सभी राजा मरे पड़े हैं अग्नि सभी राजा धारण करेवाली है—इसका क्या अर्थ है । बहुत दिन तक इस पर विचार किया, परन्तु ठीक ठीक धारणा आया । अंत में श्रीरोहणपुर केन्द्र में कई दिन तक आन केम पर परमात्मा से जुड़ा की । रहस्य की बात यह है कि जो मनुष्य ब्रह्म की भावना से संसार में कर्म करता है उसे वह पुनः प्राप्त हो जाता है, वह किसी

भी वस्तु से वंचित नहीं रहता । सभी उनके हाथ में होता है ।

परंतु कोई यह न समझ ले कि वास्तविकता-पर हाथ परस्पर केन्द्र भावना तो मनुष्य-पुत्र प्राप्त हो जाता है । यही, ईश्वर करने वाला मानव मानव नहीं होता, वह तो ब्रह्म कहलायेगा । मनुष्य तो सर्वव्यापी है । जो उसके सर्वव्यापी का आधार ब्रह्म की भावना होनी चाहिये । तभी वह ब्रह्म के स्वरूप की ओर बढ़ता है । उस स्वरूप का रूप क्या भी हो सकता है ज्ञान और विज्ञान भी । ऐसा मनुष्य पर-विश्व-अर्थ का रूप हो जाता है । उसे परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त होता है ।

परंतु आज हम संसार में क्या देखते हैं । हम के वैज्ञानिकों ने मनुष्य और हाइड्रोजन-बम के बम जारी की भी फुट्टी बना दिया है । वह बिना वायु के बम इस्तेमाल से बौद्ध-इस्तेमाल मीठ प्राप्त करता है हिंसा से करता है और पांच हजार से इस हजार मीठ की पूरी पर जा जाता है । मनुष्य यह कि वह के ठककर आई भी भी फुट्टी ईश्वर वा अमेरिका में पहुँच सकता है । विवाह यह मनुष्य वा हाइड्रोजन-बम जेबा करेगा अर्थात् वह वह के अपने हाथ, ईश्वर वा अमेरिका को ब्रह्म कर सकता है । आज वह कर्म स्व करता है, वह ईश्वर और अमेरिका करेंगे ।

वास्तविक निर्माण

श्री बलदेव उपाध्याय एम० ए०, साहित्याचार्य

आवकल निर्माण की इतनी अधिक चर्चा है, जितनी अन्य किसी वस्तु में नहीं। नया युग जो ठहरा। स्वतन्त्रता इस बहुशी युग में निर्माण की चर्चा प्रता स्वाभाविक है, परन्तु मेरी दृष्टि में प्रयोग बाहरी भौतिक निर्माण के विषय में ही अधिक सोचते हैं, आन्तरिक आध्यात्मिक निर्माण पर विशेष ध्यान ही नहीं देते।

मानव अनेक सद्गुणों तथा दुर्गुणों का तब हमारा यज्ञ का तत्त्व-दर्शन कहाँ गया ? आई० सी० बी० एम्० को वैज्ञानिक 'अन्तिम शास्त्र' बताते हैं। इसके मुकाबले पर यज्ञ का तत्त्व-दर्शन ससार में जीवन, ज्ञान, सुख और शांति का 'अंतिम साधन' है। इसलिए संसार को निर्णय करना होगा कि वह मृत्यु चाहता है या जीवन। वह जो चाहे चुन सकता है—मृत्यु चाहे तो मृत्यु जीवन-चाहे तो जीवन। यज्ञ का तत्त्व-दर्शन अमर जीवन है, इसमें कोई सन्देह नहीं, आज भारत परिचामीयता की चकाचोड़ के कारण अपने को भूल गया है परन्तु यदि वह जीवित रहना चाहता है तो उसे अपने आपको प्राप्त करना ही होगा।

एक जीता-जागता पुतला है। उसे अपनी वास्तविक उन्नति पाने के लिए अपने चरित्र-निर्माण की परमावश्यकता है। जो लोग समझते हैं कि हम केवल भौतिक निर्माणों के द्वारा ही देश का सच्चा मंगल तथा वास्तव उन्नति कर सकते हैं, वे तथ्य से बहुत ही दूर भटकते हैं। निर्माण का आरम्भ भीतर से होना चाहिए। बिना इसके हुए एकादरी निर्माण एक निर्जीव घटना से अधिक महत्त्व नहीं रखता। चरित्र-निर्माण के कतिपय साधन हैं, जिनकी ओर आज बहुत ही कम ध्यान दिया जा रहा है।

पहिला साधन है—आस्तिकता। इस जगत् के मूल में एक सर्वव्यापक महत्त्व शालिनी शक्ति है, जो प्राणियों के कल्याण के लिए सदा जागरूक रहती है। उसें किसी भी नाम से पुकारा जाय, परन्तु वह शक्ति अवश्यमेव विद्यमान है। नाना धर्मवाले उसे भिन्न-भिन्न नामों से पुकारते हैं, परन्तु उस शक्ति की सत्ता के विषय में कभी किसी को सन्देह नहीं रहता। सन्देहवादियों की भी सत्ता इस विशाल विश्व में है, परन्तु बाल में नमक के समान

इसकी संस्था बगल है। आस्तिक होने की पहली योग्यता है—इस धर्म अस्मिता परमेश्वर से अद्वैत विश्वास तथा पूज भव्य। हमको अपने की आस्तिक अवस्था अवत है परन्तु हृदय से तबसे आत्मा ही नहीं रखते। यदि रखते तो संसार से दुरादनों का नाश इसी दिन से हो जाता। ईश्वर को सब मनुष्यों का अपना माननेवाला अर्थात्, भगवान् के उपस्थिति में सभी अपने सभी की चीजों पर अपना हाथ डाल कर सकता है। ईश्वर की सर्वत्र माननेवाला प्राणी क्या करते बिना कभी दुराई कर सकता है। नहीं, कभी नहीं। अर्थात् हमारा आग्रह है कि हम अपने मन में आस्तिक बनें, अपने के निबन्ध पर पूज विश्वास रखें इसकी मंगल भावना पर आत्मा रखें। अर्थात् सुपादने का वह प्रथम उपपादन है।

इसका दूसरा उपपादन है अन्धकार का विनाश। मनुष्य मनु ने ठीक ही उपदेश दिया है कि जिस मार्ग से हमारे पिता तथा पितामह चले गये हैं उस धर्मार्थ के द्वारा हमें भी अवसर बनना चाहिए। इस मार्ग का अनुसरण करनेवाला कभी भी कष्ट या विपत्ति नहीं आता। मनु महाराज के उक्त वही स्पष्ट और उत्साह वर्धक हैं—

येनास् पितरो गता येन गता पितृमहाः ।
येन गतास् त्वां मार्गं तेन गच्छन्मरिष्यसि ॥

महाभारत में भीक विष्णु के प्रश्न में एक कहा हो सुन्दर उपदेश दिया गया है। सुनीलन से पिता स्वराष्ट्र से गरी तो प्रश्न किया था कि तुम सुन्दर स्मरण ध्यान करते हो। तीखे दुर्गों पर चढ़ाई करते हो, रैद्यमी लोगों को चारण करते हो तथापि तुम दुष्कृत-पणके तथा पीछे से चार हो—केवाचि हरिता कृताः। उत्तर गरी वां भीक का अभाव। भीक ही मानवको कमर उभारता है। भीक ही अन्न की एकमात्र कारण है। भीक के अभाव से ही मनुष्य अशोचति को प्राप्त करता है। अतएव भीक का अन्वेष मानव को करना चाहिए। भीक की परिचय क्या है। भीक वही कार्य होता है जिसके करने में कदा कभी कष्टता नहीं, दूसरों से कुछ कर कभी नहीं करता तथा बिचारे कारण समाज में प्रशंसा का पावन होता है। 'अपमृत वा येन य एव दुर्वाद विच्छेदा विषय कर्म के करने में कष्टता कभी हो उसे ध्यान को कभी न करना चाहिए। अन्वेष अवगत होकरों का भाव नहीं किया जाता, तब तक कोई आस्तिक निर्माण हो नहीं सकता। आस्तिक निर्माण है अपने अर्थ का निर्माण, अपने मन्त्रालय का निर्माण तथा अपने अन्तर्गत का निर्माण। किसी भी राष्ट्र की

अभ्युन्नति में यह प्रधान साधन होता है।
 फल बिना जितनी भी उन्नति दीख
 जाता है वह सच्ची उन्नति नहीं, वह तो
 जलति का आभास मात्र है।

अप्रेषों की प्रशंसा इसी में है कि
 उन्होंने अपने जातीय चरित्र का निमाण
 कर रखा है। उनके अन्य कार्यों की
 निन्दा हम भले ही करें, पर उनके जातीय
 चरित्र का आदर्श मानना ही पड़ेगा। पूर्वी
 जातियों में जापान की भी दशा ऐसी ही

है। वह भी अपने चरित्र बल में प्रख्यात
 है। किन्तु ही विद्रो नया प्रतिकूल परि-
 स्थितियों के होने पर भी जापान की
 उन्नति तथा भौतिक निर्माण इसी शील
 के कारण सम्पन्न हुआ। अतएव हमारा
 भी यह मुख्य व्यय होना चाहिए कि हम
 अपने आदर्शों के अनुसार शील का निर्माण
 करें। भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों
 प्रकार के अभ्युदय का मुख्य सोपान शील
 का निमाण है।

हमारी रोती तस्वीरें !

श्री श्यामविहारी एम० ए०

● जीत किसकी ?

मैं सोकर उठा ही था, कज्जे पर टहलने लगा। “तुम्ह ले जाना पड़ेगा”—
 किसी ने ऊँचे स्वर में कहा। “नहीं, मैं नहीं ले जाऊँगा। मैं कुली नहीं हूँ।”
 किसी किशोर की आवाज कानों में पड़ी। आँख उठाकर देखा कि सामनेवाले मकान
 की नीचे रिक्शा होलडोल है।

बैठा है। जिसमें
 एक एटैची और

कुछ बोलते

नवयुवक रिक्शा
 चालक के पास ही

व बावूजी भी खड़े हैं जिन्हें वह सरेरे २ स्टेशन पे लाया है। बात तुरन्त समझ में आ
 गई। बा जी रिक्शावाले से सामान ऊपर ले चलने को कह रहे थे और वह हड़ता से
 इन्कार कर रहा था। बावूजी के परिचय में इतना बताना पर्याप्त होगा कि वे किसी
 सरकारी दफ्तर के साधारण क्लर्क तो नहीं, किन्तु कुछ ऊँचे पद पर आसीन हैं। मतलब
 उनके नीचे कुछ कर्मचारी काम करते हैं, जिनपर हुक्म चलाए जाने का अवसर उन्हें प्राप्त है।
 “अबे, नहीं चलेगा।” वे झपट कर बोले। पैसे दोजिये मैं ले चलूँगा।” युवक ने कुछ
 स्त्री आवाज में कहा।

“कहते; बिड़ उसी कर रहा है। सभी ऊपर के बात हैं। तबो क्या नई बात है।” पनीब के एक मन्त्रुर में कहा। कहने में बाबूजी की पुछामद की रस भी तब मुक्त को सीख देखर उसके मुक्त-चिन्तक बनने का प्रार्थन बा। मैंने सोचा परीष भी परीष का साथ नहीं दे रहा। नहीं! नहीं! बाहर हुए भी वह साथ नहीं दे पा रहा। वही उसकी विषयता है।

“बा मुझे ऐसे नहीं फिटिये। नहीं तो सामान ऊपर पहुँचा।” बाबूजी ने अपना दिव्य दिवा। मैं कुभी नहीं हूँ और ऐसे तुम्हें देने होंग।—रिक्शावाले ने दिभीकना से कहा। “कुछी नहीं है और रिक्शा चलाता है।”—बाबूजी ने र्थव किया। इस क्रामुजी में बाबूजी के बीकर की मौख मुक्त गई। वह मौखें फल्ला हुआ जीने का खडा हुआ और रिक्शा से सामान उतार किया। बाबूजी ने वो चीक डे ने भरसर का काम डलवा। बिना पड़े दिये ऊपर चढ़ पर। मुक्त बोरी देर मौन बाग रहा। फिर कई आवाजें सीं—“बाबूजी ऐसे चिक्का सींदि।” बोरी देर बाद बीकर ऊरा और उस पैर देकर चला गया।

मैंने सोचा। स्वाधियान वहाँ की ही कपोली नहीं, छोटों में भी होना है। मुक्त के स्वाधियान और इना को देखकर मन उसकी बीन प्रार्थना कर डल और भस्मा को सात्विक बल प्राप्त हुआ।

● मन का पाप ।

रता ऊपर डोट रहा बा। सामने बकान के नीचे मौख देखी। डोर-मुक्त चाल हो चुका बा। पाप पहुँचा। मौख डटती मुक्त हो गई थी। सामने की पूज-वाक की। पता चला कि सामने के बकान पर एक लड़का उस पर की मौख से डेनबाजी करता है। मरी चालकारी में उस बकान में कोई लड़का नहीं रहा। मैंने एक से प्रसन्न किया—“क्या कोई मवा फिलदेशर बा मवा है। कहने क्या “वही।” मैंने क्या—पर इसमें तो कोई लड़का रहता नहीं।” ‘रहता तो है पाई बाहर।’ इनने में एक पाँच बने का बालक पर से बाहर निकला। उस बाएपी ने मुख्य स्थान करते हुए कहा—“माई साहब, बंधो। वही वह लड़का है, वो डेला है।” मैंने एक पका। मैंने कहा—लगा डोट लड़का। वह तो उस ली के डे के बाहर होमा। वह उप रहा। मैंने पूछा—क्या वह तो बतानो वह कैसे डेला है।” “लड़का डोर को छोटा रिक्शावा है पीछा।” कहने लपाक से डल दिया। मैंने

पीरे से कहा—‘वह शीशे से खेलता होगा।’ उसने सफाई दो—“भाई साहब ! कलियुग है, कलियुग ॥ आजकल जरा २ से बच्चे भी बदमाश हो गए हैं।”

मैंने सोचा क्या विचित्र बात है, मन में पाप अपने हैं और दोष दूसरों को। गंश ! वह औरत उस आइने में अपने मन के सैल को देख पाती।

ॐ अधिकार किसका ?

कल ही अपने नगर की एक सच्ची घटना सुनी। एक नवयुवक अपनी प्रेमिका के साथ सनसान पथ पर घूमने निकला। दो बदमाश पीछे हो लिए। बस्ती से कुछ दूर निकलने पर उन्होंने युवती को अपने कब्जे में कर लिया और युवक को मारपीट कर मगा दिया। युवती को गन्ने के खेत में लेजाकर दोनों ने अपनी वासना पूर्ति की। किसी ग्रामीण राही ने देख लिया। उसने साथी एकत्र किए और दोनों बदमाशों को मौके पर घेर लिया। अच्छी मरम्मत की और बाँधकर डाल दिया। प्रेमी युवक की सूचना पर पुलिस आई। अपराधी हिरासत में ले लिए गए। प्रेमी के बयान हुए। उसने कहा—मेरा इस युवती से प्रेम है। हम दोनों घूमने जा रहे थे।

मैंने सोचने लगा—युवक एक तरफ तो युवती से प्रेम का दावा करता है और दूसरी ओर उसे स्वयं असहाय अवस्था में छोड़कर भाग खड़ा हुआ। क्या सच्चे प्रेम का तकाजा यह नहीं था कि वह बदमाशों से मुकाबला करता चाहे उसे जान से भी हाथ धोना पड़ता। जिस वस्तु की कोई रक्षा नहीं कर सकता उसे प्रेम करने के बहाने अपना कहने का हक क्या है ?

इस अवसर पर मुझे एक और घटना याद आई। राष्ट्रीय स्वयं सेवक सच, दिल्ली की एक शाखा में सहगान हो रहा था—‘भारत है हिन्दुओं का, नहीं दूसरे किसी का।’ उसी समय उधर से होकर एक बड़े राष्ट्रीय कहे जानेवाले अहिन्दु नेता जिनका नाम लेना ही अच्छा है, गुजरे। उन्होंने उक्त गीत सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने बाद में गांधीजी को एक पत्र लिखकर उस प्रसंग का उल्लेख किया और गीत पर अपनी आपत्ति प्रगट की। गांधीजी ने छोटा सा उत्तर दिया ‘भारत उसका है जो भारत से प्रेम करते हैं।’ आज मुझे पूज्य गांधीजी का यह कथन अधूरा जान पड़ रहा है। सचमुच भारत उसका है, जो उससे प्रेम करते हैं और जिनमें उसकी रक्षा करने का भी सामर्थ्य है। जब हम गाते हैं—‘भारत प्यारा देश हमारा’ तो इसकी रक्षा का दायित्व भी हमारे ऊपर ही आ जाता है।

७ हाथ री राजनीति !

सत्संग का समारोह था। बाबू प्रसाद के नाकपत्र से रोख से ज्यादा पीप बी। भारतीय के बाबू प्रसाद शिरका हुआ रंपीय येलों में। चिन पर बिनाक का नाम बना था। मुझे भाग्य हुआ। प्रसाद में भी नाम की भावना। भावोचना के उत्र धम्मे परे सुद से निकले ही थे कि मुझे पता चला कि न सज्जन नाम के साथ २ प्रसन्न स्वसे जी वहाँ उपस्थित थे। मेरी बात की ठव पर प्रतिधिया हुई। वे बर से भवना २ विचार है। स्कूलों में कपरे बनवाकर कोष उध पर बनने बात नहीं किज बाते बवा। मेने कहा— अधिकतर तो वादचार ही बनवात हैं। फिर अपने वहाँ तो गुप्त नाम की अधिक पहिना है। वं कुप हो गए, किन्तु उनके कोष रिक्त रूप ग्रहण कर रहा था। स्वाभाविक भी था कारण मेने धार्मिक स्वसे उनकी भावोचना करने की मूक की थी। उध समय मेने अपने कहे सम्मों को बापिध लेना भय्या समझा। निदान मेने कहा, 'याक कीचिए, चाहे साहब। मेरे से मूक हुई।' यह कुप ही रहे। मेरे सम्मों में कोषाभि की धात करने में एक का काम किया।

धीरी सेर बात मुझे बवाक जावा कि चुनाव निकट हैं और उध सज्जन भावी प्रवादी बननेवाले हैं। जाल्म-प्रचार के धुमकसर का उगहोंने केवल कम उल्ला है। राजनीतिक मानिध देखी ही सुक-सुक बाका होता है।

मेने सोचने लगा राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप विद्यालय-विरुद्ध है और धर्म में राजनीति का हस्तक्षेप राजनीतिक कीमक। सच तो यह है कि बाबू हमारे बीस्य में राजनीति हानी व्याप्त हो गई है जितना कमी धर्म व्याप्त था। बाबू हमरा बीस्य धर्ममय नहीं राजनीतिमय हो गया है। बीस्य में ही गया यलु में भी राजनीति का दखल है।

पुरानी भ्रमेकी कहावत है—प्रेम और मुक्त से सब बातें उचित हैं। जब प्रेम और मुक्त के साथ हमे नीचरी राजनीति और कोड़ केवी चाहिए।

वसतक अधिकतर सचा के छिपे, कूटनीति का प्रयोग सहज और स्वाभाविक समझा जाता रहेगा तबतक पुष्ट अभिप्राय रहेंगे। न्याय बीर कमाके मूख यदि सक्ति-उद्दस्य के अधीन रते जायेंगे तो वन-जंगलों के नियम से ऊपर नहीं उठा जा सकेगा।

—डा. राधाकृष्णन

लाख होवें हार लेकिन .

श्री सुधेश एम० ए०

कौन कहता है मिलेगी अन्त में मुझको पराजय ?

कौन कहता मौन वाणी एक दिन हो जायगी ?
और तारे तोड़ने की चाह भी सो जायगी ,
क्या उमर्गों की जवानी भी कभी ढल जायगी ?
जिन्दगी की यह खानी भी कभी गल जायगी ?

एक भी अरमान बाकी फिर जवानी का कहा क्षय !

गीत मेरे गूँजते हैं इस धरा से आसमा तक,
स्वर मुखर, उन्मत्त कण-कण है मधुर मौसम खिजों तक
कण्ठ की चीत्कार ने पल - पल हँसी धरती रुला दी,
एक ही हुंकार ने पत्थर बनी दुनिया हिला दी,
गा रहा हूँ खोलकर दिल, फिर न मिटने का मुझे भय !

जब तलक तारों-भरा यह आसमों है मुसकराता,
मद भरी मेरी जवानी को कभी ढलना न आता,
चाँद आता है नई मस्ती लिए हर रोज दर पर,
नव उपा चिर यौवना भी गीत गाती है मधुरतर,
हे अमर मेरी जवानी, मृत्यु की निश्चित पराजय !

जो कमर कसकर चला सीधा सदा अपनी डगर पर,
आँधियों के बीच खेला और जूझा जिन्दगी भर,
मरण के भी सामने जिसने कि मुह मोड़ा नहीं,
भँवर की गहराइयों में राह को छोड़ा नहीं,
लाख होवें हार लेकिन मानता अपनी सदा जय !

७

अनुग्रह जानोकर के प्रवर्तक भाषार्थ
 श्री मुन्शी के पहले दर्शन मैं
 बनपुर में किने थे। मैं राकसपान की
 कम्बो राजा से अबबपुर, बरमेर, बनपुर
 और बनवर होकर दिल्ली लौट रहा था।
 बनपुर में दो-एक दिन ही ठहरा था और
 केवल १५ या २० दिन के लिए भाषार्थ
 श्री के दर्शन का काम प्राप्त किया था।
 एही कोई विशेष बातचीत भी नहीं हो
 सकी थी। वह दर्शन केवल प्रणाम और
 अधिवादन तक सीमित
 रहे थे। वह समय
 ६९ वर्ष पहले की
 घटना है।

जैन दर्शन के
 प्रति मेरा मुझ पर एक
 वाक्यस्थित प्यारा ही
 सम्झौता बानी चाहिये।

अधिक भारतीय विन्मर जैन बहाधमा के
 प्रभाव मन्त्री कम्मा परसादीकावनी
 पण्डित कम्पय १७-१८ वर्ष पहिले 'जिन
 ईश्वर' नाम की पुस्तक की कल्प करने
 के लिए मुझे परामर्श करने वाले। इसके
 परिचाम-स्वस्थ उनके धाम को सम्पर्क हुआ,
 वह दिन-प्रतिदिन पहरा होता बना गया।
 'बहाधमा' और 'जैन-धर्मा' की धनस्वामों
 पर बातचीत करने के लिए वे मुझे प्राण
 भा करतें। मैं कुछ वर्ष और कुछ पूज्य

पहाय्या भवबाजदीनजी के परामर्श से
 उनका काम निकालता रहा परन्तु मैं
 अनुभव किया कि मुझे जैन धर्म जैन-दर्शन
 तथा जैन-धर्मा के सम्बन्ध में कुछ अधिक
 जानकारी प्राप्त करनी चाहिये। किन्ते
 ही प्रण में यह बना। सम्मता 'जनों से
 कना राधा' की बहावत की तरह जैन
 धनस्वामों के सम्बन्ध में मेरी सम्मति बहुत
 कुछ प्रभाव वाली बाले कभी और मैं परा
 धमा के माध्यम से दिग्भर जैन धर्मा में

कुछ अविस्मरणीय प्रसंग

श्री सत्यदेव बिद्यालङ्कार

कुछ ऐसा अनुभव
 बना कि मुझे जैन
 धर्म बाले कम पया।
 मैं भी ऐसा कम्मे
 जान में कभी कोई
 आपत्ति नहीं की।

मुझे जैन-धर्म
 से ऐसी कोई आपत्ति

भी दीख नहीं एही किसी में अपने को
 जैन धर्म बाले में कभी कुछ बुरा मानता
 अपितु मुझे उसमें प्रसन्नता ही होती।
 जैन-धर्मा के धार्मिक टिप्पण से मैं
 सर्वथा अकिण्त था। इसी धर्म भाषार्थ
 श्री के दर्शनों की मुझ पर एकदम बहरी
 ज्ञाप बन गयी। मुनिश्री बहादुरकाजी
 पहाय्या के धर्मों की मैं १९२३ के
 जैन-धर्मा में बने धर्मोपदेशक अध्वर
 किया था। उन दिनों के उत्कार भाषार्थ

के दर्शन पाकर ताज़ा हो गये ।

(२)

वज्रपुर से आचार्य श्री दिल्ली पधारे ।
देली में प्रवेश करने पर जिस उत्साह,
मंग और आशा से आचार्य श्री का अपने
गयी साधु साध्वियों के साथ स्वागत किया
गया, वह दिल्ली में किसी जैन आचार्य के
भगिनन्दन का पहला ही प्रसंग था । नया
शास्त्र में उसी दिन प्रातःकाल आचार्य श्री
दिल्ली पधारने का अपना उद्देश्य स्पष्ट
होते हुए जो शब्द कहे थे, वे मेरे हृदय पर

न था । 'तेरापन्य' का अर्थ उन्होंने यह
किया था कि यह पन्य मेरा या किसी
व्यक्ति विशेष का नहीं, किन्तु तेरा अर्थात्
भगवान का है । इस प्रकार अपने सम्प्रदाय
तथा अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण करते
हुए आचार्यश्री ने अणुव्रत आन्दोलन के
सम्बन्ध में भी अपने विचार प्रकट किये ।

(३)

मुझ पर उस पहिले ही प्रवचन का
कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि मैं एकाएक
उनकी ओर खिंच गया । उन दिनों में

“पिछले कई वर्षों से अणुव्रत आन्दोलन के साथ मेरा परिचय रहा
है । शुरुआत में जब कार्य थोड़ा बड़ा था, मेने इसका स्वागत किया,
अपने विचार बतलाये । जो आज तक काम हुआ है, वह सराहनीय है ।
मैं चाहता हूँ कि इसका काम देश के सभी वर्गों में फैले, जिससे सब
इससे लाभान्वित हो सकें ।”

—(डॉ०) राजेन्द्रप्रसाद

आज भी वैसे ही अंकित हैं । यह मुझे
बाद में पता चला कि आचार्यश्री जिस
तेरापन्यी जैन सम्प्रदाय के सर्वमान्य आचार्य
हैं, उसका विकास जैन समाज में एक
सुधारक शाखा के रूप में हुआ है और अन्य
जैन सम्प्रदायों की उसके प्रति वैसी ही
विरोधी भावना है जैसी कि कभी आर्य-
समाज के प्रति सामान्य हिन्दू जनता तथा
सनातनधर्मी सम्प्रदायों की थी । लेकिन
आचार्यश्री के उस दिन के प्रवचन में कोई
सकोर्ण साम्प्रदायिक दृष्टिकोण बिल्कुल भी

‘अमर भारत’ दैनिक का सम्पादक था । पत्र
के मालिक प्रमुख सनातन धर्मी नेता
गोस्वामी गणेशदत्तजी महाराज थे । उनकी
दृष्टि विशाल और हृदय उदार होने पर भी
उनके साथी उन सरीखी समभावना रखने-
वाले नहीं थे । इसलिए जब मेने आचार्यश्री
के भाषण और विचारों को ‘अमर भारत’
में प्रमुखता प्रदान की, तब मेरे साथी कार्य-
कर्ता कुछ प्रसन्न नहीं हुए । उन्होंने प्रकटमें
कुछ न कहकर भी आपस में तरह तरह
की चर्चा करनी प्रारम्भ कर दी, परन्तु मुझे

एसा ठहरा कि भाषायभी पुनर्जाती के
 शोक है और इनका अनुग्रह आन्दोलन
 समय की एक बहुत बड़ी माँग है। इनके
 धर्मग्रन्थ में ब्याप्त मानव को मुक्त प्रान्ति
 की आकांक्ष विरज होकर एकनी
 है। सरणीय जनता के ही यही किन्तु
 सबल विश्व के मानव के योग-योग के लिए
 उनका ध्यातव्य प्रकाश-साम्य बन सकता
 है। चौबीसी के विषय के बाद वैश्विकता
 की जो दिव्य पुकार मन्त्र पड़ गयी थी

में माँ मैने प्रमुख रूप से अपने को विरज
 लगाये रखा। इसी कारण मैं परम्परा
 के अभाव प्रचारक तथा आन्दोलक भी था।
 परन्तु बिनी आने के बाद मैने अपने प्रचारक
 तथा आन्दोलक रूप को कुछ कमर रखा
 था। भाषायभी के काम और मिसन के
 लिए वह फिर उक्त कमर ठा और मैने
 सरसा ही उसमें अपने को खड़ा दिया और
 मुनछे को कुछ भी बना मैने इसको सज्ज
 बनाने में बल न रखा।

हम ऐसे युग में रह रहे हैं जब हमारा जीवात्मा सोया हुआ है।
 आत्म-बल का अकाल है और सुस्ती का राज है। हमारे जवान तबी से
 पाटिवाद की ओर मुक्त पछे जा रहे हैं। इस समय किसी भी ऐसे
 आन्दोलन का स्वागत हो सकता है जो आत्म-बल की ओर ले जानेवाला
 हो। इस समय हमारे मन में अनुग्रह आन्दोलन ही एक ऐसा आन्दोलन
 है जो इस कार्य को कर रहा है। यह काम ऐसा है कि इसको सप तरह
 से बढ़ाना मिलना चाहिये।

—एस रामाकृष्ण

यह इनको पाकर फिर कुछ ऊंची लठ
 चली है। इसलिये मैने अपने साधनों में
 बल्लेवासी चर्च की कुछ भी परवा न कर
 'मन्द पारल' की भाषायभी के विषय के
 प्रचार का श्रुत धारण बना किया।

(४)

अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारम्भ-
 काल से ही मैं केवल बीरा पत्रकार ही नहीं
 रहा हूँ। कांग्रेस के कार्य में भीषित रह
 लेने के कारण इनके आन्दोलन और प्रचार

अनुग्रह आन्दोलन का वह सैकड़ काम
 था। भाषायभी की सर्वाधियों का सम्-
 रूप निम्नमेव वेरात्मक सम्प्रदाय के अन्तर्गत
 साम्प्रदायिक है। केवल इसी कारण इनके
 अक्षर, पम्पीर और सामयिक विचारों को
 भी एकएक कोष प्रत्य नहीं करते थे।
 इनको साम्प्रदायिक धर्म्य एवं अविश्वास
 से बैठा जाता था। राजस्वाधियों,
 विच्छेदक पारवाधियों और अन्य भी वैश्विकों
 के प्रति सामान्य धारणा पूर्णपति होने

ही है। आचार्यश्री के दर्शन और प्रवचन
 व लिए उपस्थित होनेवालों में अधिकतर
 लोग मारवाड़ी टग की पगडी पहने और
 गोलियों राजस्थानी वेश-भूषा धारण किये
 गये थे। इस कारण आचार्यश्री के
 अणुव्रत आन्दोलन को पूजीपतियों का एक
 'स्टैंड' कहकर उसकी उपेक्षा की गयी
 और आचार्यश्री को भी इसी प्रकार की
 शन्दिभ्य दृष्टि से देखा गया। विभिन्न
 सन सम्प्रदायों का आपसी ईर्ष्या-द्वेष, कलह
 तथा संघर्ष भी गलतफहमी पैदा करने का
 एक बड़ा निमित्त बन गया। लेकिन मुझ

कहा गया कि मैं तेरापनियों के हाथ विक
 गया हूँ और उनका वेतनभोगी नौकर
 बन गया हूँ। इससे भी कहीं अधिक
 भयानक लोकापवाद के बाद भी मैं अपने
 काम में लगा रहा।

(५)

कुछ समय बाद आचार्य श्री ने दिल्ली
 में पहला अणुव्रत सम्मेलन करने का निश्चय
 किया। मुझे आदेश मिला कि मैं सम्मेलन
 के स्वागत मन्त्री का कार्य सम्पादन करूँ।
 सम्मेलन की तैयारियाँ प्रारम्भ कर दी
 गयीं। केवल आठ-दस दिन में अखिल

“अणुव्रत आन्दोलन में कितना अच्छा काम हो रहा है ! मैंने
 विचारा कि इस काम की जितनी तरकी हो, उतना ही अच्छा है।
 इसलिये मैं आशा करता हूँ कि अणुव्रत का जो प्रचार हो रहा है, उसमें
 पूरी तरह से सफलता प्राप्त हो।”

—जवाहरलाल नेहरू

पर ऐसी किसी बात का कोई असर नहीं
 पड़ सका। मैंने उस सारे विरोधी बवण्डर
 को कभी कोई कल्पना तक न की थी। मैं
 एकान्त भाव से और विशुद्ध भावना से
 आचार्यश्री के मिशन व आन्दोलन में बैठे
 ही लग गया, जैसे कि श्रीकृष्णने अर्जुन को
 'निमित्तमात्र भव सत्यसाचिन' कहकर
 उसको केवल निमित्त मात्र बन जाने को
 कहा था। अन्त में ऐसा भी अवसर आया,
 जबकि उस सारे विरोधी बवण्डर का मुख्य
 निशाना मुझे बना लिया गया। यहाँ तक

भारतीय आधार पर सम्मेलन की तैयारियाँ
 कर लेना इतना आसान नहीं था। आन्दो-
 लन के प्रति ऐसा कोई विशेष आकर्षण भी
 तब पैदा न हुआ था। उन दिनों की
 स्थिति का परिचय केवल इतने से मिल
 सकता है कि दिल्ली सरीखे शहर में सम्मे-
 लन के लिए कोई उपयुक्त स्वागताध्यक्ष तक
 मिलना सम्भव न हो सका। ठीक सम्मेलन
 के दिन सवेरे मुझे आदेश हुआ कि स्वा-
 गताध्यक्ष का कार्य भी मुझे ही निभाना
 होगा। सार्वजनिक आन्दोलन के लिए

कोई भयघर एवं अज्ञानता न होनेके कारण मुझे व्यक्तिगत नियन्त्रणों पर निर्भर करना अधिक इच्छित पड़ीत हुआ। हमक्षिप्त जब मैंने हो-डाई इस्तेमाल नियन्त्रण काफ से भेजने की योजना बराबी तब शुरू में साधियों ने भी उनकी उपयोगिता पर सम्यक् प्रकट किया। परन्तु सम्मेलन की चक्रवर्त्या और उसके क्षिप्त प्राप्त सन्दर्भों के रूप में जब उनकी परिचय साधने आया तब वे उस पर सुख हो गये और अनुमान जानबोझके प्रचार का व्यक्तिगत नियन्त्रण एक मुख्य साधन बन गया।

(4)

बाबू मधुसूदन माधोदास के प्रति जोड़े
बड़े सभी आकर्षित हैं और उसकी उपरो
क्ता को स्वीकार करते हुए उसकी परा
हना करते भी वे कहते नहीं। केवल इन
दिनों की स्थिति को प्रत्यक्ष करनेवाले एक
ही प्रसंग का उल्लेख करना पर्याप्त होना
चाहिये। सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति का
सम्बन्ध प्राप्त करने और सम्मेलन ही तो
आचार्य जी से उनकी मुलाकात की आव
स्था करने के लिए मैं राष्ट्रपति भवन गया।
उसके मिश्रितरी सेक्रेटरी के साथ बोला-भा
परिचय बा। उसने मुझे एक दूसरे सम्मेलन
से मिलने का परामर्श दिया। मैं उनसे
और भी अधिक परिचित बा और धर्म-
बोधिक क्षेत्र में उनका एक पुराना ज्ञानी

होने का भी सुन्दर नम्र था। उनका नाम
प्रकट करमा उचित न होया। मित्रों
सेकटरी ने उनके जहाँ पहुँचा दिया।
जाण बंदा जबकि बाहर बरामदे में सुनकर
के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी। वह प्रतीक्षा

यह युवक और

५० इसाक्षर पुनः कहे
— कोई आग्रह करना ही नहीं चाहिये।
मैंने स्वयं ही यह समझाया कि प्रबल प्रिया
कि जगन्नाथ आन्दोलन साम्प्रदायिकता से
छर्कया रहित है और आचार्य भी सम्प्रदाय
विरोध के शुद्ध होठे हुए भी अपने विचारों
तथा मिशन में साम्प्रदायिक नहीं हैं। मैं
बल करने पर भी उस पापीपापी परत-
प्राय के लिये अपनी बात न उठार सका।

उन दिनों में राष्ट्रपति मदन के अध्यक्ष
जन्म जन्मेक होनों में भी जायाही भी के
येगुल्य जीर जन्मजन्म जान्योह्य की र्ण

मरी सकीर्ण दृष्टि से देखा गया।
उपेक्षा की गयी। कुछ क्षेत्रों में
उपहास भी किया गया। विरोध
जैसा भी सम्भव या वैसा खड़ा
गया। मैंने राष्ट्रपति भवन से लौट

अपनी असफलता तथा निराशा का
क्रिस्ता साधियों को कह सुनाया,
यह भी आग्रहपूर्वक कह दिया कि
मैंने को निराश न होकर सम्मेलन को
जल बनाने में लगे ही रहना चाहिये।

डा० ऐनी बेसेण्ट का यह अनुभवपूर्ण

“वाह्य पदार्थों की भोगलिप्सा ने ससार में नीच कर्मा और
असत्य भावों की प्रवृत्ति फैला दी है। हमारा देश भी उसी प्रवृत्ति में
फैसा है। थोड़े से भी पुरुष और स्त्रियों का समूह जो अपने दैनिक कार्य
में सत्य का व्रत पालते हैं, प्रकाश की एक ज्योति है। यह (आन्दोलन
की) ज्योति दिन-दिन बढ़ती जाय और सत्य के सौन्दर्य की ओर लोगों
को आकर्षित करे—यह मेरी लालसा है।”

—पुरुषोत्तमदास टंडन

मैंने अपने साधियों को सुना
दिया कि किसी भी आन्दोलन को उपेक्षा,
उपहास, निन्दा एवं विरोध की स्थितियों
में से गुजरना ही पड़ता है और जिस
आन्दोलन को इनमें से गुजरना नहीं पड़ता,
यह समझना चाहिए कि उसमें कोई नवी-
नता, जीवन अथवा आकर्षण नहीं है और
सबका सफल हो सकना सम्भव नहीं है।
अणुव्रत आन्दोलन के सफ़ल होने का प्रबल
प्रमाण यही उपेक्षा, उपहास, निन्दा तथा

ढाल देनेवाला था। आचार्य श्री स्वयं
भी उस पर चर्चित रह गए, क्योंकि उनको
भी इतनी जल्दी अपने सन्देश के देश के
कोने कोने में पहुँच जाने का ऐसा कोई
मरोसा नहीं था। वर्षा के आचार्य श्री
मशहूवाला तक ने ‘हरिजन पत्र’ में एक
विस्तृत लेख में आन्दोलन के नैतिक महत्व
को स्वीकार किया। कलकत्ता, बम्बई
तथा मद्रास और राजधानी के अंग्रेजी
के दैनिक पत्रों तक में बड़े विस्मय के साथ

बह लिखा गया था कि इस तुरी तरह
 व्यापे हुए झण्डाचार तथा अनैतिकता को
 कुछ सुदृष्ट, देख नकमेवाके, धाकनहीन
 धातु इसे दूर कर सकेंगे। परन्तु जब
 उन्होंने बह सुना कि सम्मेलन में
 एकजिन पाँच-छ सौ व्यापारियों ने झण्डा
 चाल दिखावट तथा विध्याध्यवहारके विरुद्ध
 कथ प्रहार की है तब उन्होंने भी अनु-
 मित आन्दोलन के वैतिक पक्ष को स्वीकार
 किया। इतना ही नहीं, बिस्मों तक में
 अनुमत्त आन्दोलन की जनि पूर्व डठी।

‘अगत के सब मनीषी नेताओं की राय है कि आन्तरिक उन्नति के
 सिवा मानव-समाज को आस्थिक मानसिक और भौतिक दुरावों से
 मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिये प्रत्येक सहृदय मानव को—सातसर
 मारत-सन्तान को—इस अनुमत्त आन्दोलन से सहानुभूतिसील होना
 चाहिये।’

—सुनीलकुमार बटजी

इसके और अमरीका के पत्रा में भी
 कथक अकेल लिखा गया।

बह की अनुमत्त आन्दोलन की वैतिक
 धर्म और उसके प्रकृत आचार्यधी की
 अनुमत्त धारणा जिसके पक्ष पर बह
 आन्दोलन प्रारम्भ किया गया था और
 जिसके सहारे बह विविध के इस ओरसे
 उड़ और तक पहुँच गया।

()

आचार्यधी की जिसके सल वही की
 देख भारत बाग्रा को राजनीतिक परिचाय

में विमिश्रण कहा जा सकता है। बोल
 कुछ, महावीर और धर्म के हमारे देश में
 इन वैतिक विमिश्रणों का समाप्त करने
 को परम्परा प्रारम्भ की थी, इसकी में
 धातु और आचार्य विज्ञान के इस मुक्त
 भी निभाते बड़े भारी हैं। बह परम्परा
 केवल एक दृष्टि बह जाने पर भी प्रत्येक
 सर्व स्तन नहीं है। बह बल प्रत्येक
 धातु विनोबा और आचार्य प्रत्येक
 धिरोबाधि की सुकमी में अपने देश
 परिस्थिति से विद कर दिया है। स्तन

और अनुमत्त हमारे देश के दो बहान
 बीधित एवं वैतिक आन्दोलन हैं। दोनों
 का कथ देश के सांपाधिक जीवन में एक
 महान् कार्य करना है। दोनों का
 मूलाधार है बहिष्कार और अवरिण्ड। दोनों
 की एक ही बाणी है कि ‘येद तो नहीं
 परन्तु पेटी मत परो’। दोनों का एक ही
 ध्येय है कि अनैतिकता के मार्ग पर
 अचलन न करो। दोनों किसी भी प्रकार के
 आग्रह और अवरिण्ड तथा कानून
 आदि के सहारे के बिना अपनी ही प्रथा

स्कूति पर निर्भर हैं और दोनों ही याश्त गति से सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

(८)

पिछले सात वर्षों में आचार्यश्री ने अपनी पैदल यात्रा में पञ्जाब, राजस्थान, मध्यभारत, खानदेश, बम्बई तथा मझराष्ट्र आदि को भ्रमण के डाला है। जहाँ कहीं भी वे गये हैं वहाँ एक विजयी सेनापति की तरह आपका स्वागत एवं अभिनन्दन हुआ है। 'विजयी सेनापति' शब्दों का प्रयोग भी हम राजनीतिक परिभाषा में

“जनता के नैतिक उत्थान के लिये आप जिस ढंग से कार्य करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें मुझे बड़ी अभिरुचि हुई। आपके कार्यका अच्छा प्रभाव पड़ रहा है—यह जानकर मुझे हर्ष हुआ। मुझे आशा है कि शपथ ग्रहण करनेवाले व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञाओं को निभाने में समर्थ होंगे।”

—श्रीप्रकाश

कर रहे हैं। बम्बई भारत का प्रमुख व्यापारिक केन्द्र है। वहाँ व्यापार-व्यवसाय के सिवा दूसरी कोई बात सहज में लोग नहीं सुनते। वहाँ भी आचार्यश्री की वाणी सुनी गयी। पूना दक्षिण का प्रमुख बुद्धिवादी सांस्कृतिक केन्द्र है। वहाँ के विद्वान पंडित सहज में अपने यहाँ किसी की दाँल नहीं गलने देते, लेकिन वहाँ भी आचार्यश्री का सन्देश सुना गया। राजधानी दिल्ली कूटनीतिक हलचलों का केन्द्र बनती जा रही है। उसमें नैतिक

एवं सांस्कृतिक आन्दोलनों की प्रति आकर्षण दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। संस्कृति सिमटकर नाच गान की गंगरेलियों में परिणत होती जा रही है। उसमें गत दिसम्बर मास में आचार्यश्री तीसरी बार पधारे। केवल ४० दिन ही रह सके। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि राजधानी में अणुव्रत आन्दोलन की आँवी ही आ गयी हो।

राष्ट्रपति भवन, मन्त्रियों की कोठियाँ, ससत्सदस्यों के निवासस्थान, राजघाट की समाधि, छोटे-बड़े विद्यालय, वन्दीगृह,

व्यापारी केन्द्र, छोटे बड़े सभास्थल, हरिजन अभिमापक सघ, दिवंगत सचिवालय, अनुसन्धानशाला इत्यादि में से कोई स्थान ऐसा नहीं बचा जहाँ बड़ी श्रद्धा, तत्परता और तन्मयता के साथ आचार्यश्री का सन्देश न सुना गया। राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री, अन्य मन्त्री, छोटे बड़े शासकीय अधिकारी, राजनीतिक दलों के नेता, देश-विदेश के विद्वान, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, पत्रकार, यात्री, जिज्ञासु तथा मुमुक्षु सभी उत्सुकता से आचार्यश्री की सेवा में उपस्थित होते

और कुछ व कुछ केर बापस कोटये।
 फिरने सांस्कृतिक एवं वैदिक आत्मोन्नत इन
 ४ दिनों में आचार्यभी की उपस्थिति का
 काम छटाकर फिर मने उठने पहले कमी भी
 किसी भी विशिष्ट व्यक्ति के लिए इतने कम
 समयमें नहीं हुए। इन आत्मोन्नतों, प्रवचनों
 तथा मुक्तियों के रूप में विश्व मान्यता
 की कदरें इन दिनों राजधानी में प्रभावित
 हुईं इनसे शिक्षाविदों ने ऐसा अनुभव
 किया जैसे कि यथा और सुनना दोनों
 उनके कर्णों में बह रही हों। वैदिकता
 और पवित्रता का वातावरण चारों ओर
 फैल गया।

(९)

सत वर पहले के दिनों की आलस्य
 किम्वदन्ति काय में सुकना करता है तब
 आत्मन् विभीर हो जाता है और सोचता
 है कि एक ही विशिष्ट व्यक्ति की साधना
 में क्या समर्थता का दिखावा। विद्वान्,
 विद्वान् और भक्त के साथ प्रारम्भ किया

गया कोई आत्मोन्नत सफल हुए बिना या
 रह सकता। अनुमानों से ब्रह्म पद
 के लिए अनुभव उस टाक का काय व उद्योग
 हैं जिसपर गीता की यह उक्ति होना
 जाने परिलक्ष्य होती है कि—
 'येन धिन्मन्ति सत्प्राणि येन दृष्टि पावक'
 य 'येन क्लेशयन्महापो य कोपयति पाप्मा'
 अच्छे सोऽनपराधोऽयम्

अनैक्योऽधीनत्वम्।

भारत आचार्यभी के सन्ना में कृति
 प्रभाव नहीं किन्तु आधि-प्रधान शक्ति है।
 अमर कापिशापी के प्रतिनिधि आचार्यभी
 उसकी पुकार हम सबके कर्णों तक पहुँच
 रहे हैं और अपने शक्ति के भास-भास
 के इस समर्थता की विश्व को कोल-कोल में
 पहुँचाकर उसको समस्तु के भास का
 आशीर्वाद करने के लिए समर्पित है।

हम सब भारतीयों के हृदय से एक ही
 सम्मन्त्रितता कादिने और वे हैं 'एकता
 एवास्तु'।

सक्रियता का दूसरा नाम जीवन है और सुस्तु का पहला नाम है
 अक्रियता। जीवन और सुस्तु एक ही तस्वीर के दो पहलू हैं। जीवन और
 क्रियाशीलता की निरूपता है—स्पन्दन निरन्तर स्पन्दन असत्य स्पन्दन।

जड़ता और सुस्तु की निरूपता है—निरस्पन्दता मृत्यु और
 अनन्त नून।

राज जबकि सभ्य और उन्नत राष्ट्र मानवताके रक्षक न होकर, हिंसक अस्त्रों का निर्माण करके दूसरों के लिये तथा स्वयं के लिये खतरनाक समस्या बने हुए हैं। तब कितनी आवश्यकता है अहिंसा की।

मानव-विकास और अहिंसा

श्री भगवानदास केला

मनुष्यमें परिवर्तनकी परम्परा—

हमने अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए समय समय पर जुदा जुदा रूप अपनाये हैं। उसने जीवन-निर्वाह के लिए कृषि और जारों का उपयोग किया और पशु-पालन, खेती, उद्योग बन्ध और व्यापार अपनाया। वह सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और राजनैतिक व्यवस्थाओं के क्या-क्या प्रयोग या अनुभव करके अपनी वर्तमान अवस्था को प्राप्त हुआ है—इन बातों के बारे में न जाकर हमें यहाँ यही कहना है कि मनुष्य निरन्तर अपने जीवनमें परिवर्तन करता रहा है। प्रगति करना उसका स्वभाव ही है। यह उसके लिए अनिवार्य है। ऐसा किये बिना वह रह नहीं सकता। दूसरे जानवरों में सैकड़ों या हजारों वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और अगर कभी विशेष कारणों से कुछ होता भी है तो बहुत कम। इस प्रकार रामायण-काल की गाय, बैल, यकरी, घोड़ा, कनूर, मोर आदि का जो खान-पान, उठने-बैठने, आराम करने का ढंग था, वही आज के इन

पशु-पक्षियों का है। परन्तु मनुष्य की यह बात नहीं, इतना स्पष्ट हो है।

मनुष्य की बुद्धि—प्रायः अनुसंधान करनेवालों का मत है कि एक समय ऐसा भी रहा है—यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह समय अबसे कितने लाख वर्ष पहले रहा है—जब आदमी पशुओं की तरह जीवन व्यतीत करता था, वह भी एक पशु ही था। वह नग्न अवस्था में कन्दराओं या गुफाओं में या पेड़ों पर तथा उनकी छाया में रहता था और कुदरती तौर पर पैदा होनेवाले कन्द, मूल, फल या पत्ते आदि या छोटे कमजोर जानवर खाता था। उसे अपने भोजनके लिए दूसरे पशुओं से लड़ना-मल्लोड़ना पड़ता था। इस अवस्था में रहने के बाद मनुष्य के जीवन में नया मोड़ लिया, उसमें बुद्धि का विकास हुआ।

यों एक प्रकार की बुद्धि जानवरों में भी होती है, जिसे सहज ज्ञान, पशु-बुद्धि (इन्स्टिन्क्ट) कहते हैं, परन्तु उनका यह सहज ज्ञान जितना पड़ले था, हजारों या

साधो रूप का भी उगना हो रहा इसलिए उनके जीवन का रहस्य सहज भाँझ में कोई विशेष अन्तर नहीं आया सिवाय उसके जो मनुष्य द्वारा उनमें आया गया है। इसके विपरीत, मनुष्य की बुद्धि का विकास और बुद्धि होगी रहनी है। अतः अब भी मनुष्य की बुद्धि का विकास आवश्यक हुआ वह उत्तरोत्तर बढ़ती रही है और इसीलिए आदमी धीरे-धीरे बहुतों को अपने पक्ष में करने में सफल होना रहा है। वह बड़े बड़े जंगलों में मानव और विघातकाल जानकों पर विजय पाता रहा है। इसके अनिश्चित मनुष्य प्रकृति पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित करने में लगे बढ़ता रहा है। उसने जमीन समुद्र हवा और आकाश आदि पर विजय प्राप्त की है चाप, बिस्फी और मजुर्ताक का उपयोग किया है और करता जा रहा है।

बुद्धिके उपयोगसे मुझकी बुद्धि—मनुष्य पीढ़ी-दर-पीढ़ी अपनी बुद्धि का उपयोग करता रहा है। इससे उसका जीवन पहले की अपेक्षा बहुत साधारण या सुविधापूर्ण हो गया है और होता जा रहा है। उसकी अनेक कठिनाइयाँ दूर हो गयी हैं जवना काफी कम हो गई हैं। अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए काफी के लिए पहले उठे बहुत करना-कपना पड़ता था और जो फिर भी विशेष धोषपूर्ण नहीं

होत था, वह अब आसानी से बहुत सोती महान और परेशानी से बहुत कड़ी हो हो जाते हैं। आदमी को बहुत पुरस्कार मिलने कम गयी है। इस प्रकार यदि आदमी अपनी वसयान हवा की बहुत पुराने जमान की हाकन से तुलना करे तो मरम्मत ही वह पहले की हवा को अत्यन्त जंगलीपन वैसास्मन कहेगा और अब बहुत सम्य, उन्नत होनेका अनुभव करेगा। इसके साथ ही उसे अपने-आपको पहले की अपेक्षा बहुत मुझी मानना होगा है। आदमी सोचता है कि सम्पत्ता बुद्धि ही रही है और उसके साथ मनुष्य का मुझ भी बढ़ता जा रहा है।

स्मरण रहे कि कुछ कुछ एक कल्पविक वा परोक्षार्थिक निम्न है। बहुतसे आदमी कारीरिक कष्ट या अनुविषा का दंड मोक्ष होत हुए भी कुछ कुछ वही मानते या वेही ही स्थिति क दूसरे मानविशों की अपेक्षा बहुत कम दुःख पावत हैं। इसके विपरीत, अनेक आदमी मामूली-की वस पर भी अपने को बहुत मुझी अनुभव किया करते हैं। अब वहाँ वह सूक्ष्म विचार क करके कुछ-कुछ की स्पष्ट स्पष्ट ही के रहे हैं। अतः, वह प्रतीत होता है कि अब आदमी को अपने रोक्मता के व्यवहार के दैनिक जीवन में पहले की भाँति कम करना या महान्त-महान्त करना नहीं पड़ता और

व्योक्त बहुत सुखमय जीवन व्यतीत
जाता है।

दूसरा पहलू—परन्तु यह पूर्ण सत्य
भी है। हम नित्य देखते हैं कि हमारे
लेक भाई बहनों को अपनी साधारण
जवादी जरूरतें पूरी करने के लिए दिन-
रा पसीना बहाना पड़ता है, फिर भी
हमें अपना गुजारा करने के लिए काफी
जीवन-बल नहीं मिल पाता, फिर, दूसरी
पत्नी का तो जिक्र ही क्या ! अनेक स्थानों
पर वैकरी, बीमारी, नीरसता और अज्ञान
का साम्राज्य है। इसका कारण हमारी
हम पशु बल लेकर तो अवतीर्ण ही हुए थे, पर हमारा मानव अवतार
इसलिए हुआ कि हमारे अन्तर में जो ईश्वर का साक्षात्कार हम
कर सकें। यह मनुष्य का विशेषाधिकार है। र यही इसके और पशु-सृष्टि
के बीच अन्तर है।

रूपित व्यवस्था है—वह चाहे समाज व्यवस्था
हो, अर्थ-व्यवस्था हो या राज्य-व्यवस्था
हो। यदि ससार की यह व्यवस्था सुचारु
रूप से संचालित हो तो साधारणतया
मनुष्य के उपर्युक्त कष्ट न रहें। मनुष्य ने
अपनी सभ्यता में इतनी प्रगति कर ली है
कि यदि वह अपनी बुद्धि का सदुपयोग
करे, सब आदमी मिलजुल कर सद्भाव,
सहयोग और प्रेम से रहें तो उनकी जीवन-
यात्रा अच्छी तरह हो सकती है। पर ऐसा
नहीं हो रहा है।

[अणुवर्त]

आत्म-ज्ञान की आवश्यकता—
इससे स्पष्ट है कि आदमी अपनी बुद्धि का
सदुपयोग नहीं कर रहा है। वह अपनी
विद्या को अनावश्यक विवाद, तर्क-वितर्क
वहस मुवाहसे और लड़ाई-झगड़े में लगाता
है। वह अपने धन से अहङ्कार, अभिमान,
घमंड, विलासिता का शिकार होता है।
वह अपनी शक्ति को मेवा और परोपकार
में न लगाकर दूसरों को सताने, मारने-
काटने में लगाता है। हम प्रत्यक्ष देखते
हैं कि ऊँची और दीर्घकालीन सभ्यता का
का दम मरनेवाले, अनेक धर्म ग्रन्थों, शास्त्रों

—महात्मा गांधी

और दर्शनों की विरासत रखनेवाले विद्वान
अपना जीवन कैसा हीन और निरुपयोगी
बनाये हैं। सभ्य और उन्नत राष्ट्र
मानवता के रक्षक न होकर, जिसका अस्त्रों
का निर्माण करके दूसरों के लिए तथा स्वयं
अपने लिए खतरनाक समस्या बने हुए हैं।
अनेक शक्तियाँ रचनात्मक या सृजनात्मक
कामों में न लगाकर विध्वंसक और
विनाशात्मक कामों में लग रही हैं।

बान यह है कि बुद्धि के साथ आत्म-
ज्ञान अवश्य होना चाहिए। आत्म ज्ञान से

भास्मी को आत्मा की व्यापकता का बोध होता है और वह अपने और पराने के भेद भाव से बचकर समाज के व्यापक हित में लयता है। विनोबा ने इस बात को समझते हुए कहा है—'अगर मेरे चित्त में अर्थाति है तो वह मेरी अर्थाति है और आत्मा के दिव्य में लयान्ति है, तो वह भी मेरी अर्थाति है। वह व्यापक सम्बन्ध जब ध्यान में आयेगा तभी आत्मा का दर्शन होगा। हर एक के सुख-दुःख का मेरे साथ सम्बन्ध है और हर एक की मानसिक जाति अर्थाति मेरी ही जाति-अर्थाति है। मैं दूसरे को अपने से मित्र समझूँ तो मैं बच्चा समझूँ। बड़ी को दुज है वह सब एक ही कस्तु है चाहे उसका माप 'मैं' हो 'तुम' हो वा 'वह' हो।'

मनुष्य मानवता प्राप्त करे—
मनुष्य के ज्ञान विज्ञान से सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ प्राप्त करने की कोसिछ की और उसमें उसे कुछ सफलता भी मिली। पर आत्म ज्ञान की कमी के कारण उसने अपने भावको श्रुत न किया; मानवता वा इन्वा-निबल हासिल करने में विवश रहा। किन्तु लोगों का संसार में प्रभुत्व है जो अपनी शक्ति जमा रहे हैं वे चाहे जेब प्रियहित गुहशान सत्य सम्मेलन और प्रपणिवान समझे बात हो इनमें इन गुणों की कमी है जो मनुष्य को अच्छा मनुष्य बनाते हैं,

उसे मनुष्यत्व प्रदान करते हैं। सत्य है कि जिस तरह बोके का गुण उसकी तेज शक्ति है, गाय का गुण उसके दूध का परिमाण है इसी तरह मनुष्यत्व की माप के लिए देखना होगा कि उसमें मानवता कितनी है उसमें मनुष्यत्व का भाव-भारे की शक्ति कितनी है वह दूसरों को सुखी देखकर कितना सुख पानता है और दूसरों को सुखी देखकर उसका दुःख कितना क्षीत हो जाता है पित्रक धाना है और उनके दुःख को दूर करने के लिए वह कितना कष्ट उठावे के लिए तैयार रहता है इनकी रक्षा करने उन्हें सुख पहुँचाने के लिए वह अपनी जान जोखिम में डालने के लिए कितना उत्सुक रहता है।

श्री रामचरण महेन्द्र के एक कवि मित्र ने दुन्दुभी कहा था—'मित्र तुम स्वयं में तो मेरा सम्मान करते हो कि मैं क्षीण हूँ, शिथिल हूँ, पंडित हूँ, अच्छा व्यापक हूँ, कलाकर भी हूँ किन्तु क्या तुमने कभी वह बात करने की विन्या की है कि मैं मनुष्य भी हूँ, अच्छा बही। क्योंकि यदि मैं मनुष्य हूँ तो सब कुछ है और यदि 'मनुष्य' नहीं हूँ तो किसी का लेख्यवाज हूँ। अन्तर देख बही है कि मछली की माँति में बोलना-बालना तथा माना प्रकार की क्रियाएँ करता हूँ और वह मिट्टी का देवा निर्दय रहा

है। ['देवी सम्पराण']

मानवता का मूल अहिंसा—
 सत्ता के अन्तर्गत जिन विन गुणों का
 प्रवेश होता है, उनकी कोई खास
 स्थाय्य सूची नहीं बनायी जा सकती।
 एक गुण का दूसरे गुणों से सम्बन्ध
 होता है यहाँ तक कि एक गुण का
 आवेग दूसरे में हो सकता है। इस
 कारण यह स्वाभाविक है कि विविध विचारक
 इन गुणों की अलग अलग ढंग से गणना
 करें, कोई किसी एकको विशेष महत्व दे
 और दूसरा उसे गौण समझे या स्वनन्त्र
 गणना योग्य ही न माने। हम देखते हैं
 कि किसी विचारक या धर्म-प्रवर्तकने किन्हीं
 खास बातों को मानव-धर्म का लक्षण माना,
 इसलिये अपनी बातोंको। इस प्रकार विविध
 महात्माव मनुष्य को तरह-तरह के बातोंका
 आचरण करने का परामर्श प्रदान करते रहे
 हैं। आधुनिक युग में गाँधीजी ने ग्यारह
 बातों का पालन आवश्यक ठहराया है—
 अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह,
 शरीर-श्रम, अस्वाद, निर्भयता, सर्वधर्म
 समभाव, स्वदेशी, स्पर्शभावना (सामाजिक
 समानता)। श्री विनोबा ने इनमें नम्रता
 और दृढ़ता को और जोड़ दिया है।

इस विषय में एक खास बात जो
 हमारा ध्यान आकर्षित करती है, वह यह
 है कि प्रायः सभी आचार्यों या

कर्म से मनुष्य का कभी भी पतन
 नहीं होता। निःस्वाध कर्म नारायण
 की पूजा है। नृणांशानी की दृष्टि ने
 उच्चतम तथा कर्मयोग के दृष्टिकोण
 से कोई भी कर्म शुद्ध नहीं है। ठीक
 ज्यों में उचित मानसिक दृष्टिकोण
 से किये जानेवाले काम—वहातक
 कि झाड़ू देने का काम भी योग ही
 है। एक मेहतर भी सेवा के द्वारा
 अपने निजी जीवन में रहते हुए ईश्वर-
 साक्षात्कार कर सकता है। हम में
 ज्ञान के सभी पदार्थ विद्यमान हैं।
 हमारे अन्दर शक्ति और ज्ञान का एक
 बड़ा दीपक है। इसकी ज्योति को
 प्रज्वलित करने की आवश्यकता है।
 अब जाग पड़ें।

धर्माधिकारियों और नीतिकारों ने मनुष्य
 के लिए अहिंसा और सत्य को मुख्य माना
 है और इन गुणों को अपनी-अपनी सूचीके
 आरम्भ में ही स्थान दिया है। इन दोनों
 गुणों का भी परस्पर बहुत सम्बन्ध है।
 गाँधीजी ने सत्य को साध्य और अहिंसा
 को उसका साधन माना है। अस्तु, उन्होंने
 अहिंसा को जीवन-धर्म कहा है। हम भी
 मानवता का मूल अथवा प्रधान गुण अहिंसा
 को ही समझकर उसका चिन्तन करते हैं।
 ['जीवन धर्म अहिंसा' नामक नयी पुस्तक
 से जो शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाली है।

आज जबकि जोन से लहर बह-से-ब
कमचारी तक की नियत में इरायकोर
बेईमानी और भासबाजी मसी हुई है
तब राष्ट्र निर्माण की कल्पना
साकार हो भी पा सके
भी ज्ञान-अग्निहोत्री २५ ९

फलू

पात्र :—

महेस सेक्रेटेरियट का कर्मचारी कम
वीर कप।

महेस उसकी पत्नी कम पत्नीस कप।

मुन्नी उसकी बच्ची कम सात बर्षे।

किशोर महेस का दोस्त, पत्नीस कप।

बड़े बाबू सेक्रेटेरियट के बड़े बाबू

कम बाबूस कप।

स्नान :—महेस का बाहरी कमरा।

समय :—दोपहर।

[पर्दा उठने पर महेस अपने बाहरी
कमरे में कोने वाली किशोरी के पास खड़ा
दिखलाई पड़ा है। कमरा मामूली और
पर सजा है। पूर्ण की ओर बाहर जाने
का द्वार है और सामनेवाली दीवार के
बीचोबीच अन्दर जाने का द्वार है—जिस
पर एक घट्टा किस्म का पर्दा लटका रहा है।
बाहरवाले दरवाजे से किशोर का मुखामले
हुए प्रवेश। उसके हाथमें एक पुस्तक है।]

किशोर : बहो महेस मैया।

महेस (मुहकम) आ गये किशु कही
माई, पास मिठा।

किशोर (कुछ बर्ष से) किशो
बाहे और उसे पास न मिठे वह कैसे
सकता है।

महेस : इसमें क्या सक।

किशोर : और इसमें भी कोई क
नहीं कि आप निहायत बीचन मिल।
आरपी हैं, पढ़ें मैया।

महेस : क्यों क्या हुआ।

किशोर : हुआ क्या-साक। यह
कि मैं तो सेक्रेटेरियट काकर आपकी न
न थाबा, पास से आया—पर से का
का आया—और आप हैं कि अफ
केकुल तक न बहक सके।

महेस : (अपने कमरों को देखकर)
ओह। अभी ठेपार होवा हूँ।

किशोर : (पुस्तक मेज पर रखकर)
महेस मैया पिता केके आप कोरे कम
नहीं कर सकत। (ऊंची आवाज में)
माथी—जी माथी।

[मुन्नी का हाथ पकड़े हुए—पर
हड़कत भलका का प्रवेश]

महेस : पास के जाने किशु।

किशोर : अजी बिलकुल ले आया,
पर महेश मैग्या को तो सभालिये ।

अलका (आग्नेय नेत्रों से महेश को
झ) क्यों जी ? क्या मतलब है—
है बदलियेगा कि नहीं ?

महेश (कुछ सकोच से) लेकिन
ती सफेद पैंट और कमीज तो लाड़ी
गई है ।

किशोर (शरारत से) तो आज
सामी की साड़ी पहनकर ही चलिये ।

अलका क्योंजी ? अगर बड़े बाबू की
विदाई की दावत हो—या किसी यार की
पाटी हो—तो बढ़िया, बुले बुलाये कपड़े,
तुम्हारे पास क्या जादू मतर से आ
जाते हैं !

महेश (डरता डरता) बात यह है
अलका ! कि ।

अलका (बिगड़कर) बात मैं खूब
समझती हूँ । किशू की सारी मेहनत
वेकार करने की कसम ले ली है आपने ।
बेचारा इतनी धूप में आपकी छुट्टी की अर्जी
देने सेक्टेरियट गया—भागभाग पास
लाया—और आप ।

महेश पर इतनी धूप में ।

अलका , क्यों जी ? क्या धूप हम-
लोगों को नहीं लगेगी ? तुम्हारी बहाने
बाज़ी में खूब समझती हूँ । पलू का बहाना
करके छुट्टी ले, बेचारा किशू दुनिया भर

अइसान मोल लेकर पास लाया और
तुम फिर उसी बहानेबाजी पर उतर आये ।
महेश मई 'नून शो' में बड़ी
तकलीफ होती है ।

किशोर मैंने तो पहले ही कहा था
कि पास 'नून शो' का ही मिल सकता है ।

अलका तो घर पर कौन सा आराम
मिलेगा—सिनेमाघर में तो फिर भी कूलर
लगा रहता है । तीन घण्टे चैन से कट
जायेंगे ।

महेश (निरुत्तर होकर) बड़ तो
ठीक है पर मेरी पैंट कमीज ।

अलका (बीच में ही) एक धुली
पट और एक कमीज मेरी ट्रंक में रखी
है—तुम्हारे कपड़ों की पहेलियाँ इतनी
बार उठी हैं कि मैं पहले से ही उनका हल
बूढ़ रखती हूँ ।

महेश (जाते हुए) घर से ज्यादा
आराम तो सुन्ने दप्तर में मिलता है ।

किशोर (घड़ी देखकर) जरा
जल्दी आना महेश मैग्या ! ठीक बारह
बजे हैं ।

अलका किस दर्जे का पास लाये हो

किशू !

किशोर बालकनी का ।

अलका किन्ने आदमियों का ?

किशोर शायद चार आदमियों
का है ।

मन्मथ : हाय !

किशोर : कीजिये दोर तुम्हा बना है । (पैर की दोनों जूँ दखकर) अरे !

मन्मथ : क्यों की—क्या हुआ ?

किशोर : (चरही चरही अपनी तलाही केसर । वह पास कहाँ गया ?

मन्मथ : कहीं फिर तो नहीं गया, किशू !

किशोर : भला गिरेगा कहाँ ? (कुछ सोचकर) ओह ! वाह जाया—जाना जाकर पैर बढ़नी की—इसी की जेब में रह गया होगा । देखिये, ऐसा कीजिये आप महेन्द्र मैया को केसर 'रीपल' का काटिये—मैं वर से पास केसर छीना वहीं बाँटूँगा ।

[मन्मथ स्वीकृति सूचक धिर हिलाली है—किशोर तबी से बाहर चला जाता है]

मन्मथ (ओर से) क्यों की कपड़े बढ़कर सो तो नहीं पड़े । मैंने कहा हाजिरफुज होने के बाद चर्की क्या ?

[महेन्द्र का कमीज के फटन बढ़ करते हुए प्रवेश]

महेन्द्र : तुम तो बस थोड़े पर धारा रहनी हो इनेसा : अरे ! वह किशोर कहाँ गया ?

मन्मथ : वर क्या है पाकडैये । फिर सीमे रोपल जायेगा । आपसे कम मुकम्मल यही है आपका दोस्त ।

महेन्द्र : (मुन्नी का हाथ बन्धकर)

मन्मथ मन्मथ बतों चरही नहीं तोनीम सुन्दे होकी छरामीनी ।

[महेन्द्र, मन्मथ, मुन्नी बाहर वाले दरवान की ओर रुढ़ते हैं—तभी मेवज से आवान् जाती है—महेन्द्र वाम् ! महेन्द्र वाम् !]

महेन्द्र : (कुछ बबकाकर) अरे वा कौन मरदू आ परा !

मन्मथ : होषा कोई वर मिळल छिने इस तुपहरी में सी बैन नहीं है ।

महेन्द्र : आवाज तो जानी-बहानी पाकूम पकती है । अरों, देखता हूँ । (छिड़की के पास जाकर बाहर लीकता है—पकटकर) मन्मथ वचने वह तो मेरे बिभाव के बड़े वाम् है ।

मन्मथ : बड़े वाम् हैं !

महेन्द्र : वही साहब से तो नहीं मेजा है ?

मन्मथ : साहब क्यों मेजेंगे !

महेन्द्र : साहब मेरी सुह्री की चर्पाई खाँचने मेजा हो ।

मन्मथ : तो अब क्या होपा !

महेन्द्र : मुन्नी बेटी—तुम बाहर जाओ और बड़े वाम् से पद हो जाकर कि पापा कामकर के नहीं प्ये हैं ।

मन्मथ : क्या कहोकी मुन्नी !

मुन्नी : पापा कामकर के नहीं प्ये हैं ।

महेश . शाबास, जाओ जल्दी !

[मुन्नी का बाहर प्रस्थान]

महेश (कुर्सी पर बैठकर) जी
बाधा है बड़े बाबू को गोली मार दूँ ।

[बड़े बाबू का मुन्नी के साथ हँसते
हुए प्रवेश]

बड़े बाबू किसको गोली मार रहे
हो महेश बाबू । अब तबियत तो

महेश (स्तम्भित-सा) बड़े बाबू आप ।

बड़े बाबू मुन्नी बड़ी समझदार बची
हैं महेश बाबू ! बोली, हमारे पापा कहते
हैं कि वे डाक्टर के यहाँ गये हैं ।

महेश (हकलाकर) देखिये बड़े बाबू
"वान दरअसल यह है कि ।

बड़े बाबू अब मुझे क्या समझाते
हो महेश बाबू " मैं तो पहिले ही जानता
था ।

महेश जी क्या जानते थे ?

बड़े बाबू . यही कि आप फ्लू को हो
सकते हैं महेश बाबू 'पर फ्लू आपको
नहीं हो सकता ।

महेश : जी ।

बड़े बाबू (हँसकर) बाह साहब—

बहुत खूब, आफिस न आने का यह अच्छा
बहाना है—जिसको देखो उसीको फ्लू
और आज तो आपको फ्लू होना ही था ।
उस 'ईश्वरदास विशनदास' वाले मामले
की पुरानी फाइलें निकालनी पड़ती—

दुनियाँ भर की मगजपशी करनी पड़ती ।

महेश जी बड़े बाबू यह ।

बड़े बाबू मुन्नीप्रेटी, तुमने आज
बहुत बढ़िया कपड़े पहने हैं । कहाँ जा
रही हो ? हम भी यतला-यो ।

[महेश अलका पर एक मतलब-भरी
निगाह डालता है । अलका आगे बैठकर
मुन्नी को उठा लेती है और अन्दर चली
जाती है]

बड़े बाबू (हँसकर) क्यों महेश
बाबू कहाँ की तैयारी है ?

महेश जी हम लोग डाक्टर
के यहाँ जा रहे हैं !

बड़े बाबू डाक्टर के यहाँ ! इतने
अच्छे कपड़े पहनकर !

महेश फ्लू के दिनों में अच्छे—
यानी कि साफ कपड़े ही पहनने चाहिये ।

[बड़े बाबू यों ही मेज पर रजखी
फिताब उठाकर उलटने लगते हैं—अचानक
एक कागज गिर पड़ता है । कागज
उठाकर उसे पढ़ते हैं]

बड़े बाबू तो आप लोग कहाँ जा
रहे थे ?

महेश डाक्टर के यहाँ !

बड़े बाबू हाँ जी क्यों नहीं—
फिटम देखना भी किस डाक्टर की दवा
से कम है ।

महेश (घबराकर) जी ?

प्रसन्नमा भूटा गुणगान नहीं परन्
सपौ गुणमाहस्ता है। मनुष्य के गुणों
को समझना और मानना उसका सप
स सदा सम्मान है। यदि ये गुण सदा
काय में सप्रसन्न न भी हों उन्हें तो भी
मनुष्य के स्वच्छिन्न में इनका महत्त्व
अधष्ठा रहता है। अतः गुणों की
सराहना वस्तुतः स्वच्छिन्न का
सम्मान है।

बड़े बाबू : (महेन्द्र की ओर कायब
बग्नकर) यह लोकिक आपका पास।

महेन्द्र (चीन्हा हा) की बाबू।

बड़े बाबू : जरा भीर से कहिये
आज की ही तारीख का और इसी नून
घो का है।

[महेन्द्र बिचिबाबो-सा सिर कीचा
कर केना है]

बड़े बाबू : (कपड़कर) अब साहब।
पहल बहाना करके आपसे छुड़ी ली और
बिन्नेमा देखने का रहे हैं। अगर बड़े
साहब को मालूम हो जाय कि आपसे झूठी ली और
देखते आप नौकरी से बाहर हो सकते हैं।

महेन्द्र : (बिचिबाबो) बड़े बाबू।

बड़े बाबू : सरकारी नौकरी कोई
आपके घर की बेटी नहीं है।

महेन्द्र तो क्या तो क्या आप
बन्तुष चाहते हैं।

बड़े बाबू : तब क्या मैं आपको बात
बरी कर दूँगा।

महेन्द्र (रुआसा हा) बेमौन पर
बातबात बह बाबू। बाबू क्या बात
आदमी है।

बड़े बाबू : कानून भग्ना होता है
महेन्द्र बाबू।

महम : (पर पकड़कर) बड़े बाबू।
मुझ पर रहम कीजिये।

बड़े बाबू : (कन्नप हठकर) क्या
नहीं टक मकली—यह आपको बर
पिछेबी—अभी इसी वक्त बरी।

महेन्द्र : (प लपकने के डंव पर) जी।

बड़े बाबू : कौन बंद आपको।

महेन्द्र : (बूक दिवतकर) कहिये
बड़े बाबू आप रुक क्यों पड़े।

बड़े बाबू : कौन बंद आपको अपने
पास मुझे भी बिन्नेमा से बचना पड़ना।

महेन्द्र : (भावचमकानि होकर)
आप आप बिन्नेमा कौन पर आप तो
बपतर।

बड़े बाबू : बपतर ! (एकदम महुआ
करके) आज बड़े बाबू बपतर नहीं कर
रहे हैं (कन्नप हठकर) हमें भी पकड़
ले गया है।

[महेन्द्र चीन्हा-सा—बड़े बाबू को
देखता है—बड़े बाबू खान्का ब्याप रहे
हैं—बीरे-बीरे बचनिका पिछी है।]

निर्माण अपना मूल्य मांगता है।

श्री वावूसिंह चौहान

कुछ दिन पहले की बात है, पत्रों में एक समाचार छपा था। एक व्यक्ति ने अपने ३ बालकों और पत्नी की हत्या करके जेल में जर्नाग लगा दी। कारण क्या था? भूख और बेकारी। दिल्ली से एक समाचार आया था, नौकरी की खोज में निराश एक युवक ने रेलगाड़ी से कटकर आत्म हत्या कर ली। मुझे याद नहीं आने दिनों की बात है, पर यह विश्वास साथ कह सकता हूँ कि स्वतन्त्रता प्राप्ति बाद की ही बात है। उत्तर प्रदेश के एक निवासी ने अपने परिवार को मृत्यु के घाट उतारकर अपने को पुलिस के हवाले कर दिया था और इस प्रकार उसने परिवार को यमलोक पहुँचा, अपनी रोटियों का प्रबन्ध किया था। यह भी उत्तर प्रदेश की ही घटना है कि स्वतन्त्रता संग्राम के एक सैनिक ने, जो मुत्ताहट बल का ही कार्यकर्ता था, तत्कालीन मुख्य मंत्री पं० गोविन्द वल्लभ पन्त को पत्र द्वारा सूचना दी थी कि या तो उसे शीघ्र कोई रोजगार दिया जाय अन्यथा वह आत्म-हत्या कर लेगा। पन्तजी ने स्वतन्त्रता संग्राम के अपने इस

साथी की बात अनसुनी न कर वहाँ के जिलाधीश को उसके निश्चय की सूचना दे दी थी और उसे आत्म हत्या करने के अपराध में पुन 'जेलयात्री' बना दिया गया था।

एक नहीं ऐसी अनेक घटनायें पत्रों में छपती रहती हैं। कोई भूख और बेकारों से तग आकर आत्मघात कर लेना है, कोई 'प्रम-लीला' में असफल होकर प्राण त्याग देता है, कोई रोग से तग आकर मृत्यु की शरण चला जाता है तो कोई किसी अन्य असह्य उत्पीड़न से तग आकर इसे 'असार ससार' का मनचाहा 'सार' निकाल कर प्राण-मुक्त हो जाता है। जो दुनिया से चुपके से तुम दबाकर मागने में सफल हो जाता है, भगवान जाने उसकी क्या गति होती है ? पर जो 'असफल-मगोड़ा' सिद्ध होता है उसे 'आत्म हत्या' करने के प्रयत्न के अभियोग में भारतीय दण्डविधान के आधीन धर लिया जाता है। जहा तक मेरा अनुमान है, आत्म हत्या करनेवालों की सख्या में वृद्धि, हमारी वहनें अधिक करती हैं। वे वहनें, जिन्हें हमने 'अबला' बनाने

और 'सबका' न करने देने में अपनी पूरी
 क्षमता लगाई है। चाहे इस 'सुनीन' (१)
 नाम के किन्हीं हमारे प्राचीन ग्रन्थों की गण
 ही क्यों न जाटनी पड़ी हो।

जीवन-संघर्ष में मानवशक्ति विपत्तियों,
 सुखीयों के बराबर और अच्छा बीज
 पड़नेवाले बदनामों पीड़ितों एवं
 परिस्थितियों के मुक्ति पाने की इच्छा से
 व्यक्ति निरुत्साह हो संघर्ष में अपने को
 अकेला देखे संघर्ष स्थल दुनिया से धाम
 जाने को ही एकमात्र उपाय समझ लेता है
 और ठग समझ उसके हृदय में अमल संघर्ष
 के प्रति दुहा का दायामक बलबलता रहता
 है। दुखों से हम संघर्ष में जीने की
 इच्छा से किन्हीं यद्वा प्रवृत्तियों की असफलता
 उसे जीवन ही छोड़ देने के किन्हीं बाध्य कर
 देती है जब कि वहका वह निष्कर्ष कि वह
 अकेला है उसकी समस्याओं का कोई हल
 नहीं, उसकी विपत्तियों का कोई प्रतिकार
 नहीं सुखी जीवन की खोज का नकारात्मक
 एवं निराशाजनक फल मान होता है। उसे
 जीवन से मोह है उसे दुनिया की चाह है,
 वह बीजकर्म कामना उसके अनुसंधान के
 परिणाम को उच्च रूप प्रभाव करती है।

विपत्तियों के भयभीत होकर जीवन
 संघर्ष से धाकनेवालों की मानवहत्या करने
 वालों से भिन्न एक और भी भयभीत है।
 हल धर्म के व्यक्तिओं को विपत्तियों से

मुक्ति पाने के साथ-साथ जीवित रहने से
 भी चाह होगी है। वे प्राण त्यागने का
 भी साहस नहीं कर पाते। ऐसे लोग
 प्राण कालों के इन सुखों की छत्र से
 पात हैं जो मनुज को संसार के दोष का
 त्याग करने की क्षमता देते हैं। वह इन
 सुखों का 'विकास' अकेल सुखीयों से वह
 निकलते हैं और अपने उत्तरदायित्व एवं
 कर्तव्यों को अपने कंधों से उत्तरदा
 यता के कंधों पर बांध देते हैं। ऐसे
 लोग धार्मिक-व्यक्तिओं का वेध बाध
 कर लेते हैं और लोगों से अपनी कसूर
 सुधारने के किन्हीं बार-बार संसार की अवस्था
 का रूप अज्ञापक हैं। कहते हैं :—

‘वह संसार अत्यन्त दुस्तर और
 रोनांपकारी है इसमें दुखोंकी ही अधिकता
 है। वह अविज्ञ और बेके के पते की
 भावि, बारहीव है।’

और इस बारहीव संसार में बिना
 परिश्रम किए जीने और कसूर एवं
 निरुत्साह के बावजूद लोगों से अलग
 अकार पाने का वह रास्ता समझ को
 सुझा करके और उच्च समस्याओं व विप-
 त्तियों की विचारात् एवं जीवित धर्मक
 धारण कर लेने का रास्ता खोज देता है
 बिनासे पीठ दिखाकर वे चलते हैं। ऐसे
 लोग जो सुखीयों के बराबर मान
 हला करना धार्मिक धारण करने का

सम्पत्तियों का उपयोग करना है, अपने। अपनी
समाज की सन्तानों और सारे समाज के
सुख के लिए है।

पत्रों में आए दिन ऐसे जीवन से भाने
हैं जो जीवन कायरा के कुठुखों की घटनाएं
कैता रहती हैं कि उक्त साधु ने एक श्रद्धालु
गोरा के साथ बन्ना-कार किया, अमुक साधु
गोला-देशी के अभिषाग में गिरफ्तार
हुआ, अमुक सन्यासी ने किसी यालिका के
आभूषण उतार लिए, अमुक ने किसी को
दू लिया। ऐसे कितने ही समाचार
माते रहते हैं। वैरागी के वेपम व्यवहारी,

है, मुख के मोह में अपने रक्त को पसीने
की तरह बहा देता है, जीवन तरु को
खो देने और उन सबको छोड़ देने, जिनके
मोह में उसे कटु अनुभव होते हैं, ऐसे कटु
जो उसके हृदय को टुक टुक कर देते हैं,
के लिए वाध्य क्यों होता है? प्राणों का
उत्सर्ग करने का साहस कर दिखानेवाले
'कायरों' को मृत्यु का प्राप्त बनने का ही
एकमात्र रास्ता क्यों सूझता है? इस प्रश्न
का उत्तर मानव समाज की वर्तमान
व्यवस्था में विद्यमान है।

'समम् अजन्ति जना अस्मिन्' लोग

'जियो और जीने दो' तथा 'सारा विश्व एक कुटुम्ब है' आदि
मनुष्य के आदर्श आज ग्रन्थों की शोभा और उपदेश के आभूषण हो
गये हैं। समाज के सदस्य एक दूसरे की जेब-तराशी में लगे हुए हैं।
कानून और विधान समाज की शोषणयुक्त व्यवस्था की रक्षा करने के लिये
संगीने और गोला-बारूद लिये खड़े हैं।

अप्यट, लुटेरे और दुराचारी व्यक्तियों ने
धर्म और सन्यास को भी एक पेशा बना
दिया है और आध्यात्मिक लोग भी अब
सन्यासियों से सतर्क रहने पर विवश हैं।
स्पष्ट है कि साधु वेशधारी दुराचारी
बहुधा जीवन-सघर्ष में आई विपदाओं से
पीड़ा छुड़ाकर भागने वाले कायर
लोग हैं।

मिलकर, एक साथ एक गतिसे, एकसे चले,
यह है समाज का अर्थ। एक उद्देश्य से
एक साथ मिलकर प्रयत्न करने की बात तो
दूर रही आज तो समाज में जगली पशुओं
जैसा युद्ध चल रहा है। 'जियो और
जीने दो' तथा 'सारा विश्व एक कुटुम्ब है,'
आदि मनुष्य के आदर्श आज ग्रन्थों की
शोभा और उपदेशों के आभूषण हो गए
हैं। शोषण, उत्पीड़न, मार-काट, व्यभिचार,
अप्यट, लूट-खसोट, दम्भ, धोखा
और घृणा समाज के प्रत्येक क्षेत्र में अपना

प्रश्न यह है कि मनुष्य, जिसे जीवन से
मोह है, जो जीने के लिए और अपने सुख
के लिए अपनी और परायण से सघर्ष करता

साम्राज्य स्थापित किए हुए हैं। समाज
 के स्वतंत्र एक दूसरे की जैव तरादी में लगे
 हुए हैं। सन्तान और विधान 'समाज की
 खोज' का मुख्य व्यवस्था की रक्षा करके लिए
 संगीनें और मोठा हाथ लिए जाते हैं।
 मजदूरों के बिठान रूप वर्तमान व्यवस्था के
 'गिराव' होने के अन्तर्गत बहुत में संक्रम
 है। वह व्यवस्था मुझी को और वैयक्त-
 छात्री; और निर्धन को और विधन बनाये
 के अपने कार्यक्रम को बड़ी छान के छान
 पूरा कर रही है।

मात्र का कानून मनुष्य से स्वतंत्र पर
 जानेका अधिकार तो ज़ीन केना है पर जीने
 का साधन उपलब्ध करने का उत्तरदायित्व
 नहीं केना। प्रत्येक व्यक्ति अपना
 स्वयं जिम्मेदार तो है फिर राज्य करने
 वाली छवि के जीवन वापन की क्रमबद्धी
 भी उसीके कंटों पर है। जलन गल
 करने के प्रयत्न में असफल होने पर कानून
 अपने जूनी पंजे में तो बकल केना है और
 अधिकृत को निश्चित दण्ड भी दे देता है
 पर न परिस्थितियों की ओर कभी साँझ
 उठाकर भी नहीं देखता किन्तुने उसे इस
 अपराध अदश पाप के लिए उकसाया।
 एक व्यक्ति भूख से मरे ही पर मात्र पर
 उसे समाज के सर्वस्व लोगों के भय को
 अपनी तिबोरियों में बन्दकर उध पर
 'नाप' की माँति बैठ केनेवाले की ओर

माँछ उठाकर देखनेका भी अधिकार नहीं।
 एक व्यक्ति भूख से मर तब ठेकी के के
 की माँति भय के कोसू में उल्टा है तो
 भी उसे उधक बातों को मर-पेट चोरन,
 यही मित्रता, घर सुपान को नब का न,
 भी प्राप्त यही बूझी और भीषणों के
 योजन पचाने वालों के कुत्त रूप और
 बजेवी पर सट जाते हैं।

जिध समाज में स्वास्थ एक हाथ
 को पेट भरन के लिए रौनों के प्रसार की
 बाट छोड़नी पड़े और माँति की एक
 तुच्छि को भाव के लिए अपराधों में लड़
 की शर्चना करनी पड़े उस समाज से हल
 हो जाना आश्चर्यजनक नहीं है। जिध
 समाज में छिनों की सतीत नेकन पेट
 घाँसे के अक्षेन्स दिव जाते हों पर पुस्त-
 ली की अपनी पसम् का जीवन छापी
 बुझने का अधिकार न हो कर्म सम्मान
 विराद्वी लकी और घन में इस सम्मान में
 बहा दोषरें जीव रक्खो हा पुस्त की
 पराधी छिनों के साथ सम्मिचार करने पर
 भी समाज से निष्काशित करने का विनाश
 न हो और भूख ॥ जोखे से अपना पुस्त
 के बाहुबल के कारण ली के एक ही बस
 'पतिन' हो जाने पर भी निष्काशन प्रय
 दण्ड और जीवन-पर्यन्त अपमानित होने
 का रिवाज हो अज्ञानतावक उस समाज से
 जान बचाकर मायने का विचार छिनी के

म आ जाय तो आश्चर्यजनक ही है।

फिर वही प्रश्न है कि मनुष्य असह-नीय विपदाओं को देखकर प्राण त्यागने भयना अपने उत्तरदायित्वों को फेंककर भाग खड़ा होने के लिए क्यों मजबूर होता है ? समाज की अमानवीय व्यवस्था को देखकर इससे घृणा हो जाना एक बात है, पर घृणास्पद व्यवस्था से टकरा न लेकर मैदान छोड़कर भाग जाना दूसरी बात।

बात यह है कि अन्धविश्वास और विवाद मनुष्य के भीतर ज्ञानपुंज नहीं

जो भगवान अत्याचारी को दंड देने के लिये खम्भे फाड़कर निकल आते थे, एक स्त्री का भी अपमान होते देख क्षण भर में चीर बढ़ाने के लिये आ जाते थे, वे आज लाखों द्रोपदियों के साथ होनेवाले बलात्कार और दिन-रात अपने नाम की माला जपवानेवाले अनेक हिरण्यकश्यप देखकर भी क्यों नहीं प्रकट होते ? प्रकाशित होने देता। एक युग से हम कहते चले आये हैं—

‘करम गति टारे नाहिं टरे’

“तकदीर में लिखे को कोई मेट नहीं सकता। भगवान ने जिस रूप में पैदा किया उसी में रहना पड़ेगा। भगवान किसीको सुख देता है, किसीको दुख। उसकी लीला अपरम्पार है, उसकी करनी में कोई भाड़े नहीं आ सकता। मुद्गरमें लिखे धक्के सहने पड़ेंगे, चाहे हसकर सड़ो या रोकर। ससार में कोई किसी का नहीं होता।”

अणुव्रत]

ये बातें हमारे रोम रोम में समा चुकी हैं और इन बातों ने लोगों को धर्म का पाबन्द तो बनाया नहीं, निष्क्रियता और कायरता की भावना को अवश्य ही बल दिया है। भगवान ही ने जब भाग्य में भूख और गरीबी लिखी है तो इससे छुटकारा मिलना तो असम्भव है, फिर हाथ पैर मारने से लाभ भी क्या ? जीना है तो रहा जिस दशा में प्रभु रखे। दुख में व्यक्ति ‘निर्वल के बल राम’ को याद करता है, पर राम किसी कोने से नहीं बोलते। जो भगवान अत्याचारी को

दण्ड देने के लिए खम्भे फाड़कर निकल आते थे, किसी स्त्री का अपमान होते देख क्षण भर में चीर बढ़ाने के लिए आ जाते थे, वे भगवान आज प्रकट नहीं होते। आज जब एक नहीं लाखों द्रोपदियों के साथ बलात्कार होता है, एक नहीं अनेक हिरण्यकश्यप अपने नाम की माला जपवाते और अपने विरोधियों को मरवाते हैं, भगवान को लाख बार पुकारने पर भी उनके दर्शन नहीं होते, पता नहीं भगवान अपनी पुरानी कलाएँ भूल गए

अथवा मानव समाज से ही वे उठ गए ।

यह देख विपदाओं में भिरा हुआ मानव 'विष्णु-अविमुक्त' हो जाना है । सीधे पर आता है तो बिचारता है, भाव में किन्ना मिट नहीं सकती, अपने किए कुछ हो रही संज्ञा। मगधम सुनता नहीं कह तो क्या । कहीं से आवाज आती है—“जीना अपने बस में न सही परमा तो अपने बस में है ।”

मैं के बीच में अचानक पुनः-पुनरित्या सोचते हैं—‘वह समाज हवे यही नहीं एक होने देना तो कबो परलोक में एक होंगे । कोई सोचना है—‘कम संसार में अपना कोई नहीं व पत्नी व बच्चे तो फिर इनके किए क्यों इतनी सुखीयन में पड़ें । उनके क्यों न रंग को, न किसी की विन्या न किसी का घर । सुप्त में रीटी और ऊपर से आह्वान भी ।’

वास्तव में ‘नीम हकीम अपने जान और नीम मुद्रा अपने ईमान’ वाली कथाएँ वह देखकर बान्ध जाती है । वर्षोंपेस करनेवाले अधिकांश अज्ञानियों में कुछ पिछी-पिछी बातों को रट रखा है जो उनके बचाने बुरा अधिक करती हैं । यद्यपि हमारे पूर्वजों के भी कुछ बिचार इस पुन में ठीक नहीं बैठते, पर हम कड़ी के फर्क करने में ही अपनी संज्ञा की रक्षा समझ रहे हैं ।

हमें चाहिए उन विचारों और स्थितियों पर बल देना जो मनुष्य को देना बने की प्रेरणा देते हैं । हमारे प्राचीन ग्रन्थों में भी मनुष्य को प्रकृति पर विश्वास प्राप्त कर प्रपत्ति की ओर बढ़ने का आह्वान है । मनुष्य को जो हाथों-बाहों परमेस्वर का दिया है । (विष्णुः परमेस्वर) कायं पुनर-पुनर कर करता है—‘कदा अन्तः अवि मु ।’ ‘पुनरावर्त से पुनरी पर विश्वास प्राप्त करो’ अर्थात् पिछ-पिछोटा नवो ।

अनुन अज्ञानवश एक-एक में पहुँच करके एक-एक किया वह कुछ ने बसे अज्ञान और उसके अन्दर वह विश्वास बाएल किया कि कर्म करना और कर्म के द्वारा अपना भाव बनाना अन्तः के बिन्दु उठकर उठना ही सबसे बड़ा कर्म है ।

ज्ञान के नए-नए परल दृष्टि का रहे हैं और अब वह अन्तः संस्मात्त होता का रहा है कि संसार अतिहीन है, प्रकृति पतिहीन है । धन अन्तः परिकल्पन और पति का बल बल रहा है हर वस्तु अपना कम बढ़ती है । वह प्रीत्या इन अन्तः अन्तः बान्धे अनुभव न करें पर ऐसी अनु-वी बातें हैं जो अनुभव नहीं करत और होती रहती हैं । किन्ना में किन्ना का बीज विद्यमान है । निर्वान के बर्ण में किन्ना बीज रूप में विद्यमान है । छोटी-से छोटी

से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक, के एक कण से लेकर सूरज तक, लघु-म जीवकोष से लेकर मनुष्य तक सम्पूर्ण इति सनत गतिमय और परिवर्तनशील उसकी स्थिति निर्वाण और निर्माण के अभिराम प्रवाह में है। जो कुछ आज हम धरार में देख रहे हैं वह सब कुछ विकास-क्रम का परिणाम है, जो होता चला आया है और होता रहेगा। यह न भूलें कि विरोधी-तत्वों के संघर्ष का नाम ही विकास है।

एक-एक दिन में देशों के भाग्य बदल जाते हैं, लेखनी की नोक ने जमींदारों का भाग्य बदल डाला। कानून का तनिक-सा परिवर्तन उस तक के स्वामित्व को बदल डालना है जिसे कुछ लोग भगवान का दिया समझते हैं। धिवान, रुढ़ियों और रीतिरिवाजों के अजेय दीख पड़नेवाले दुर्ग नष्ट कर डालता है। मानव समाज की व्यवस्था सम्बन्धी वह कौन-सी ऐसी बात है जिसे बदलना मानव के हाथ में न हो ? ऋग्वेद कहता है—“नर्यं यत् करिष्यन् अप चक्रि ।” मानवों का हित करनेवाला भीर जो करना चाहता है, करके छोड़ता है।

यहां न भगवान के आड़े आने का भय दर्शाया गया न भाग्य की दीवारों का। बल्कि आशीर्वाद व उपदेश दिया गया कि—‘नृभि आ प्रयाहि ।’ ‘मनुष्यों के

साथ प्रगति कर ।’ भगवान ही देता है, इसका भी खण्डन धार्मिक ग्रन्थ करते हैं—

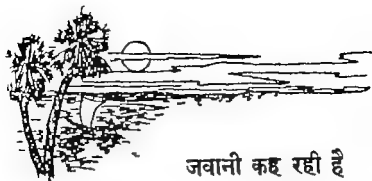
उद्योगिन पुत्र्य सिहमुपेति लक्ष्मी
दैवेन देयमिति कापुल्या वदन्ति ।

“जो उद्योगी पुत्र्यसिंह है, उसे ही श्री प्राप्त होनी है, दैव देगा ऐसा तो कायर कहा करते हैं।”

तो फिर क्या कारण है कि मानव समाज के वर्तमान दानवीय रूप को बदलने का हम प्रयत्न न करें। समाज की वर्तमान दुर्दशा का कारण मनुष्य ही है। यह सोचने से काम नहीं चलता कि हम अकेले क्या कर सकते हैं ? एक-एक व्यक्ति उठे तो सारी दुनिया बदल जाय, एक ही व्यक्ति उठे तो अन्य भी उठें। सवाल है केवल विपदाओं और विपत्तियों से घिरे लोगों में यह विश्वास पदा करने का कि ये विपत्तियाँ पूरे समाजसे समूल नष्ट भी की जा सकती हैं।

जैसा कि ऊपर कहा चुका है परिवर्तन प्रकृति का स्वभाव है। दुनिया तो बदलेगी ही, वर्तमान दुर्दशा नहीं रहती, पर हम चाहें तो परिवर्तन चक्र की गति को तेज भी कर सकते हैं। जो लोग अन्यायों और विपत्तियों से पीठ दिखाकर भाग रहे हैं, प्राण बचा रहे हैं, वे अन्यायों और विपत्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं। कार्यरों की भांति माग खड़े होने से अच्छा है कि

(शेषांश पृष्ठ २४० पर।)

जवानी कह रही है

श्री शान्तिस्वरूप 'अमृत'

अधूरी है अभी मंजिल, अधूरा पथ अधूरा है अभी जीवन !

हर तरफ से आ रही वृत्ताव-परता को, पूणा के घन तन है बाह की ध्याता धधकती द्रव से मुंह बातनाचाँ क सने है सकि पाँचों में बहुत बंजीर पर हर पाँच को रोक सही है व्यक्तिगत का राग कहने को न पर मन्तव्य अपने ही बने है यत्न आती मगर किस काम की, वह भी लिए रहती विपैलापन !

अरे यह एक आँसू है उधर तो अधुक्क की यह रही नदियाँ कि स्मित यह एक कितने लोभनों को पर तरसते हो गयीं सदिवाँ न बाँधो एक आँसू से प्रणव मेरा हवालों को अस्त्रत है अस्त्रत है सुखा वृं जाय व सपने सराबी के नयन सुधियाँ अनेकों स्वर बुलाते, व रहे उठकर अनेकों हान आग्रमन !

कि जीवन यह मही जो तुम पुकारों को लका लामोस रह बाधे मटकने काफिलों के पग न छिल जायें अतः मारग न दिखलाये नहीं यह भी नहीं जीवन कि जो हरदम रहे सुज-पास में धन्दी भुक्ता द शीत बाहे जिस तरफ जिस ओर हटत देल कर साथे न यह जीवन कि जो दस सुबह जो साँझ को उठती चढ़ी चितवन !

जवानी कह रही है वन्द कर दो गीत जिनसे बुजदिली कायम
जवानी कह रही है रोक दो सगीत जिससे फैलता मातम
जरूरत है न चन्दा से, सितारों से करें वार्ते गगन में जा
धरा के फूल कुम्हलायें न, चलने दो हवा गम की न बिखरे तम
उगी हैं कोपलें अभिनव कि बढ़ने दो, महकने दो जरा उपवन !

भी तो सूये निकला है प्रभाती के तराने गा रहीं कलियाँ
हागिन वन न मजिल की तरफ नादान मुड पायीं अभी गलियाँ
तलवे गम हो पायें न साँसे फूल पायी हैं- एकन लेकर
सो विश्राम के स्वर क्यों, मनाते क्यों अभी अलमस्त रेंगरलियाँ
गाओ राग दीपक तुम, न सन्ध्या है, न होगा पन्थ यों पावन !

कि देखो घटिया वजतीं वृषभ जाते, कृपक को घान बोने हैं
धरा पर स्वर्ग आयेगा किशोरी कह रही सपने सँजोने हैं
कि ये एटम बिघेली गैस इनको मत इजाजत दो पनपने की
नहीं विध्वंस को लाओ यहाँ पर तुम, अभी निर्माण होने हैं
बिना चूमे बसन्ती को पड़ी है बहुत-सी धरती बहुत से वन !

इत से दुधमुहे सपने सुखद रिमझिम सलोनी आस बाकी है
मोड़ो साधना से मुह, न बुझ पायी हृदय की प्यास बाकी है
बाकी हैं बहुत कलियाँ अभी वन फूल हँसने को विहँसने को
पापतभार डालों से कि आने को अभी मधुमास बाकी है
इत-कुछ है चमकता जो भविष्यत में, न फेंको अश्वि के ये क्षण !

सांस्कृतिक बलाघात की अपेक्षा
आज केवल धारणा के लिये ही नहीं
बलितु सम्पूर्ण विश्व के लिये है। धीमे-धीमे
काल में विज्ञान मानव जाति के पशुत्व
का अधिनियम संस्करण अन्ततः आवश्यक है
नैतिक कुराखों तथा अल्प प्रतियोगियों
के कारण धारा संसार झुन-झुन हो गया
है नैतिक दृष्टि से अपनी बुरा बसा रही हैं
और दुष्टता प्रत्येक मानव के हृदय में स्थायी
बस रही हैं। नैतिक मनोदृष्टि के कारण
पश्चिमी अल्प विरोध रूप से स्वायत्त
हुआ है। अल्प धिक्कार से अन्तर्गत की
और बड़ी हुए अल्प बाल आका की
अन्तर्गतता की अल्प मात्र में अल्प बाल के
लिये सर्वप्रकार अल्प बस रही हैं और अल्प
का विपक्ष अल्प प्राचीन से अल्प रहा है।

आत्मोन्नति का यह अधिनियम
पूर्ण उपहार आत्म-आत्म प्रतीति की
पूर्णता का अल्पान कर रहा है और
निर्गुण अल्प का विपक्ष भी अल्प रहा

है। धीमे-धीमे का विपक्ष अल्प बाल
निर्गुण हो मानव अल्प के अल्पान से
काल का अल्प-अल्प अल्प करने की अल्प
है। आधुनिक अल्प से अल्प बाल अल्प
अल्पों की अल्प का अल्पान अल्प अल्प-
परिचालन है। अपनी आन्तरिक अल्पों
की अल्प से अल्प अल्प पर अल्प के
अल्पों का अल्प अल्प नहीं अल्प बाल।
अल्पान की अल्पानों से मानव अल्पान
परिचालन करने के लिये अल्प भी अल्प होना
है, अल्प अल्प अल्प अल्प अल्पों का
अल्पान नहीं कर अल्प, अल्प आत्म-अल्प
अल्प अल्प अल्प होना।

आत्म में अल्पान अल्पान से अल्पान
के अल्प अल्प हैं अल्प को अल्प का
अल्पान अल्प अल्प है अल्प और अल्प की
अल्पान अल्प, अल्प में अल्प की अल्पान
की है अल्प अल्प अल्प के अल्प अल्पों
से अल्प अल्प अल्प है। अल्प अल्पों का
अल्पान अल्प करने से अल्प अल्प अल्प-

विज्ञान ज्ञान-ज्योति मूलित हो गयी चारा ओरसे घुराइयो के कपाट खोल हो गये हैं। दूषित मनोवृत्तियाँ नष्ट होकर विस्फोटक हो गई हैं। इस तत्व में टन्नयन की परिकल्पना नितान्त सत्य है। वर्तमान समय में जो घुराइयाँ प्रक्रियमाण हैं, संक्षेप में उनकी विवृति प्रकार है—

विदेशी शिक्षा—हमारी वर्तमान शिक्षा आडम्बरपूर्ण, छिद्रली, अनुपयोगी, अर्थहीन एवं जीवनहीन है। यहाँ ऐसी

की नीच पगड़ी रखनी थी।

अस्तु अंग्रेजों व अंग्रेजी के हिमायतियों ने ही हमारे देशको चार अशिक्षा, दरिद्रता, स्वार्थ, अनीति, उद्देश्य-विहीन भ्रम, शोषण, नैष्ठुर्य और दास्य की भावनायें भेंट की है।

बालकों के कोमल मस्तिष्क में अल्पावस्था से ही अप्राकृतिक विदेशी शब्दों की ठूस-ठास न केवल अपने बुद्धि वैभव का पर खाली करना है, बल्कि अबोध शिशुओं के साथ अत्याचार और राष्ट्र के पौष्ट्य का निर्दयतापूर्वक हनन भी

लोकतन्त्र की स्वर्ण पताका ओर रजत बागडोर हाथ में लेकर आजकल कितने ही स्थूलोदर पण्डे समाजवादी समाज-रचना का काकारव करते नजर आते हैं, मुर्गमुसलम और बकरे चवाकर अहिंसावाद की दुहाई देनेवाले पुजारी देशभक्ति का कटा बाधे यत्र-तत्र भाषण रूपा कवच, अर्गला, कीलक का जप-पाठ करते फिरते हैं। इनकी दादुरावृत्ति से आर्थिक सकट स्पन्न में भी दूर न होंगे।

शिक्षा का प्रवर्तन अंग्रेजों ने किया था, क्योंकि उन्हें इस देश को गुलाम बनाकर अपना अमीष्ट शोषण करना था, परस्पर अन्याय और अन्वता की जड़ें मजबूत रखनी थीं, यहाँके प्रतिभा सम्पन्न उर्वर मस्तिष्क को अकुश देकर रखना था, गुलामी का बोझ ढोनेवाले कर्म-कुलियों का उत्पादन बढ़ाना था, अबूरे ज्ञानकी धूप में देश में अनुभवहीन अर्द्ध-खेचरी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना था, ईसाइयत की मदिरा में सबको मदहोश बनाकर अपनी सत्ता

करना है। अतीत में जिन गलतियों का परिणाम हम भोग चुके हैं, वर्तमान और भविष्य में भी उन्हीं को जारी रखना भयकर भूल है। बीस-तीस वर्षों में पाँच-छ सौ व्यापारी शब्दों की तोता रटन्त कर ज्ञान-विशेषज्ञ की उपाधि वितरित करने-वाली शिक्षा-व्यवस्था कितनी हेय और लज्जाजनक है यह कहने की बात नहीं, गम्भीरतापूर्वक विचार करनेवाली समस्या है। व्यय एवं व्यय साध्य शिक्षा के कारण देश अशिक्षा के अन्धगर्त में जा गिरा है।

धार्मिक वैषम्य—कोष्ठान्न की
 सर्व पताका और रक्त बाणकोर हाथ में
 लेकर भावक किन्हीं ही स्तूपों पर पड़े
 समाजवादी समाज-रचना का काफ़ी करत
 मकर जाते हैं। सुर्गसुखस्वप्न और बड़े
 बड़ाई बहिष्कार की गुहाई देनेवाले
 पुकारी देश पथि का कर्म बाँधे नज़-तन
 धावक करी कमर, जगता कीकक का कप
 पाठ करते फिरते हैं। इनकी बाबुराहीत
 से धार्मिक संघटन स्वप्न में भी खुलें होंगे
 समाजवाद की स्थापना भी नहीं होनी
 भूख से ठिठके हुये नर-कर्मियों को वे पथ
 स्वन कम्बोदर बुद्धिबिबावक सम्पत्ता और
 स्वाय का उपदेश मते ही हैं, इस उपपन्न
 में मनमर मादक मते ही इजम करते, पर
 धार्मिक विपत्तता से उन्हें कभी सुख न
 करेंगे। स्वप्नाना के समाजपुत्राणी
 हार उदके लिये कभी न सुन्ये होंगे।
 उनमें से भास-पूना सर्वप्रथम करते ही
 रहेंगे। इनके संवाहक बूहे भी हाथ पड़ी
 पीछों की कुतरकर कटाकर किन्हीं दिश
 दुर्गम निर्मल रूप से सुख-सम्पन्न करते
 रहेंगे।

भुवा-शरावकोरी-चोरी-डकैती—
 ये पथ दुर्गम एक-दूधरे के पुरक हैं। पारे
 देश में भावक इनकी बाढ़ है। इस बाढ़
 को रोके कौन? अपराधियों का दमन
 करना समानरीय तथा अवैधानिक कर्म है,

इन अपराधों की बाँध बाँधने लिये
 पहुँचे हुये उन्नी पंक्ति होते हैं। वे बड़े
 को पापी से कानून का चरमा देखते हैं।
 धार्मिक विपत्तता इन गुराणों की बन्नी है।
 सचारी बुद्धिवा की हसा मम कम्बो
 पंक्ति क्यों करेंगे? अपराध पित्त का
 तो कानून का महत्त्व ही क्या रहेगा।
 फिर कानूनपारी देश की सेवा कैसे
 करेंगे।

धूसकोरी—यह तो भावक
 वैधानिक है, क्योंकि किन्हीं हाथों दिश
 की बाँधी हो उनकी जेब में पूर्वको
 निर्बल होकर सो पड़ती है। नकिन्हीं
 गण बहती पया में बुझी कानून को
 सर्व सुख का बाँधकार नहीं को कभी
 कतर नहीं कोहें, क्या करेगा कोहें।
 बरीक बन्ना को भावक राते
 भावकता है।

पक्षिप्रा—बाबूयन कन की
 पुहार लिये वे सुख नहीं हो कने हैं।
 पक्षिप्रा होने पर पक्षिप्रा होनेका कन
 खैर बना रहता है। पक्षि पर लीला
 हरा बना खड़ा ही नीलप्रा है। कन
 पक्षि का तो कहना ही क्या है। लीला
 लिये राष्ट्रीय भा-बोझों के दिनों में
 जाने का प्रभाव-पक्षि बोझता का रम्य
 परिचायक समझ जाता है। काच। पक्षि
 मंथन करते हैं कन भी नम्र भव

मिलना। अन्यथा राष्ट्रीय आन्दोलन की समाप्ति के बाद पैदा हुये लोगों को आशास स्वतन्त्रता का फल मिल जायेगा।

अन्तिम पदलिप्सा मर्कर अवगति का अनिवार्य कारण है। लिप्साके भूत को मरण देने से ही कल्याण सम्भव है। दुश्मनों पर चिपके रहने का यह मोह वैधुय दयनीय है।

अनुशासन - हीनता—अनुशासन हीनता को वर्तमान समय में सभ्यता का चिह्न समझा जाता है, हीन प्रवृत्तियाँ देश में गिनी जाती हैं, एक श्रान धारणा लोगों के दिमाग चर गई है कि जनतन्त्र के नाम में लोटे श्री अनुशासन का पालन

नहीं सकते। देश में आज जितनी बुराइयाँ देखी जा रही हैं, इनके मूल में बहुत कुछ अनुशासनहीन कर्मियों का हाथ रहता है।

जातीयता-प्रान्तीयता एवं भाषा विवाद—जातीयता और प्रान्तीयता का रोग व्यापक हो चला है। भाषा के आधार पर प्रान्तों का गठन इन रोगों का मूल है, प्रान्तों का विभाजन भौगोलिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होना चाहिये। एक प्रान्त में विभिन्न भाषा-भाषियों का रहना आपत्तिजनक कभी नहीं हो सकता। 'यह हमारी भाषा है यह तुम्हारी है' इस प्रकार की कुत्सित मनोवृत्तियों को पलवित

उपायना आदि को सामूहिक मानना
अव्यावहारिक है। स्कूल शिक्षाएँ एक तरह के
कमी नहीं हो सकती।

पञ्चपाठ—सरकारी अथवा सार्व-
साधारण नौकरियों के लिये प्रतिदिन
ध्याचार पत्रों में शिक्षापत्र छपते हैं। यह
अपने अन्वीक्षणों को विस्तृत करत समय
अनुचित पद्यपान धिया जाता है जो
शिक्षापत्र तथा प्रतिबोधिता का आवश्यक
केवल नाटकीय उद्योगका हिस्सा होता है।
नौकरियोंके लिये आवश्यक धाई अतोवापस
कोरों से चला रहा है। सरकारी शिक्षापत्र
तो हीनपूर्ण होते ही हैं उनके लिये आवश्यक
पत्र भी पाठ्यपुस्तिका से परे नहीं हैं। उन
आवृत्त पत्रों में अनेक तरह की आदि कथा,
विद्या आदि विरचक बातें अनेक के अन्तर्गत
होत हैं। ऐसे आवश्यक पत्र गुणवत्ता के लक्ष्य
में नहीं हैं। दवा का नाम लेने से बीमारी
पूरा नहीं होती। उन्ही तरह अवाञ्छित
का नाम करने से अवाञ्छित नहीं स्थापित
होता। अन्य क्षेत्रों में भी पद्यपान चल
जाते हैं। पत्रपत्रों में प्रशिक्षण अथवा देव हैं
इनसे अवाञ्छित अवाञ्छित आदि
गुणवत्ता होता है।

मृदु छत्र ऊपर धोखा टंगी—
हम नहीं देखते हैं इनके वर्चस्व अथवा
होत। एक तरह की नीच का का अन्तर्गत
की दवाकर देव है वात वात में एक प्रत्यक्ष

से काम लेना, दूसरों को बोझ देना और
उपना आदि प्रशिक्षण के सुख
काम है।

अन्धविश्वास और दूसरों की
मदद—पुण्य जीवन मय तक अन्धविश्वास
अन्धविश्वास है। पुण्य चला रहा है-रहा है-
पुण्य चला परम्परा पुराण पर्व पर अन्ध
आत्मा रखनेवाले अन्ध-विश्वासी अन्धविश्वासी
की पट्टी धार पर आते वहाँ के वहाँ होते
हैं। देखते देखते वे वास्तव में स्वयं
पते, अन्ध के अन्ध से अन्ध की अन्धविश्वास
तक पहुँच पते फिर भी नहीं समझते दूसरों
की मान्यताओं और उपकीर्तियों के
परिचय ही पता है। दूसरे अन्ध
अन्ध हैं जो दूसरों के पैर में जल देखते
अपने धार का गुण लेकर चला लेते हैं।

धैर्यावृत्ति और भिक्षावृत्ति—
वे दोनों धैर्य के लिए अहितकर हैं। एक
कोई के समान है तो दूसरी कोई में अन्ध
के समान। आध्यात्मिक दृष्टि में धैर्यावृत्ति
और धैर्यावृत्ति अन्धकार का कारण है।
नैतिक जीवन को पद्यपान होतो है
धैर्यावृत्ति अन्ध होती है। वह अन्ध
का वह मय वातावरण आध्यात्मिक निरन्तर
का अन्धकार अवाञ्छित है धैर्यावृत्ति प्रत्यक्ष
अन्धकार में है इनकी अन्धकार दिन प्रत्यक्ष
वाणी जातो है। धैर्यावृत्ति अन्ध में अन्ध
आचार-परम्परा को अन्धकार नहीं

ना, जहाँ के सचय में दान नहीं बल्कि
 गण है, बड़ा भिखारी नहीं है, परन्तु
 मार यहाँ बड़े बड़े दानवीर, दानी
 मारियों के रहते हुये धर्मक्षेत्र, कर्मक्षेत्र
 में बड़ा कि सचय में त्याग और दान है,
 अग्नित भिखारी कीड़ों की तरह सड़को
 पर क्लिबिलाते नजर आते ह। राम-राज्य
 का नारा सुनन्द करनेवाले यह देखकर
 भ्रमजन नहीं होते, देश की सेवा करनेवाले
 ती सरसराती कार में आँखें मूँदकर पार
 हो जाते हैं।

गन्ठे साहित्य का निर्माण और
 अध्ययन—बरसानी मेढकों की तरह
 टटटानी हुई कितनी ही पत्रिकायें
 आजकल छपानें मार रही हैं। इनकी बाढ़
 हम शहर के मुख्य चौराहों पर, रेलवे
 स्टेशनों पर, बुक स्टालों पर, जहाँ-तहाँ
 टपाथो पर सर्वत्र देख सकते हैं। इनके
 ख पृष्ठों पर औरतों की निर्लज्जतापूर्ण
 तस्वीरें भी छपी होती हैं। इनमें व्यभिचार
 मरी प्रमकथा छिपी होती हैं। इन्हें पढ़कर
 नवयुवकों के कान्तिपूर्ण चेहरे आम की
 सूखी गुठलियों की तरह पिचक जाते हैं।
 इसी प्रकार खूनी-जासूसी-तिलस्मी-पेयासी
 उपन्यास और कहानिया छापकर सस्ते
 मनोरञ्जन से राष्ट्र के पैरों पर कुल्हाड़ी
 मारी जा रही है, उसे जान-बूझ कर लगड़ा
 किया जा रहा है।

फूट, निन्दा और कलह—आज ये

घर घर में व्याप्त हैं। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक
 परिवार इनका शिकार बना हुआ है। फूट
 के कारण अतीत में कितने ही साम्राज्य
 ढ़कड़े, निन्दा और कलह से कितने ही
 व्यक्ति मौत में समा गये, आज भी इनका
 जाल चारों ओर नना है। इस जाल में
 मनुष्य मकड़ी की तरह स्वयं फँसकर मरता
 है। फूट के कारण देश में गुलामी आई,
 उसका विभाजन हुआ, कितने ही अनर्थ
 हुए। अदालतें तथा कचहरियाँ फूट, निन्दा
 और कलह के परिणाम हैं। जहाँ न्याय-
 तुला में अन्याय का पलड़ा भारी होना है,
 सत्य की नाक पर झूठ का घूमा लगाया
 जाता है, परिश्रम से प्राप्त धन को झूठे
 लवार छीन कर खा जाते हैं। पागलों
 की तरह बड़बड़ानेवाली दलबन्धियाँ एवं
 राजनीतिक फिरके इन्हीं को धिपम देन हैं,
 इनसे आत्म शक्ति तथा एकता चूर्णित हो
 जाती है।

स्वार्थपरता हिंसा और
 उन्माद—विश्व में जो अनैतिकता व्याप्त
 है, खलबली मची हुई है, त्रास की घंटा
 छाँयी हुई है, इसके मूल में निन्दनीय
 स्वार्थपरता है। इससे उन्माद और उन्माद
 से हिंसा का जन्म होता है, हमें इस उन्माद
 से दूर रहकर देश के उत्थान में जुटना है।
 अत व्यक्तिगत जीवन से भी स्वार्थ हिंसा
 तथा उन्माद को दूर निकाल देना होगा।

केवल अपने मुख्य स्वार्थ में लगे रहते हैं।
 हिंसात्मक तरीकों को अपनाते हैं, उम्माद
 प्रसूत होने से कम एक कमी नहीं पहुँच
 सफल किन्तु हमारे आन्तरिक जीवन में
 उच्च प्रवृत्तियाँ छेप हैं, इसीलिए हमारे
 विकास में बाधाएँ हैं। स्वार्थों के कारण
 हमने प्रेम के उन्मूलन में मनोबन्ध नहीं
 दिया। फलस्वरूप स्वतंत्रता के बाद भी हमारे
 पाँच उद्योग हाथ में हैं, जिनमें 'ब' 'के'।
 मान्य जीवन की अत्यन्त उम्मेदवादी ही हुई है।

उपरोक्त तुराशों के अतिरिक्त और
 भी कई हैं जब सचमुच विवेचन करना
 कठिन है। वे सब भी इन्हीं से सम्मिलित
 होती हैं। इन तुराशों का मूलेच्छात विवे
 बिना आदर्श समाज निर्माण की कल्पना
 कैसे से दृष्ट निष्कर्षों की कल्पना के समाज
 निरर्थक है। इन तुराशों को मिटाने के
 लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक संकल्प करना
 होगा। आत्मन्तों के असमानताओं से
 अत्यन्त नवीन मानव सम्बन्ध का
 विकासवादी न होगा, मनुष्य समाज की
 ऐतना असम्भव है। आज मानव चरित्र
 का निर्माण कर मानव सम्बन्धों का आलोच-
 नशीव होय जीवन मान पर परोक्षितवा
 करना होगा। मनुष्यों की तरह इकर उकर
 उकरात [?] मनुष्य के समाज की नव-निर्माण
 की पद्धति से व्यवस्थित होना और
 प्रचलन मार्ग पर प्रवृत्त करना होगा।

कोकनामकी का अर्थ है, वे स्वयं
 पर च [?] हो और देश की नीतियों से
 न्याय के लिए सामाजिक मोर्चों पर।
 लोगों के आर्थिक विकास का समुचित
 वातावरण देना करें, प्रजा को वैध
 आचरणों तथा कृत्यों से विमुक्त न होने
 दें। सभी निर्माण की आस्था न मोचने
 चरितार्थ हो सकेगी। प्रजा का हित नहीं
 कोषकर स्वयं अमर्षी न्याय की कोकना
 केवल दुश्चेष्टा मात्र छिद्य होगी। विरुद्ध
 नीतिवा से कम प्राप्त करना कठिन हो नहीं
 असम्भव भी है। अत्यन्त हाना वैध
 कल्याण नहीं हो पाता, हम अत्यन्त
 हो रहे हैं, स्वाधीनता की अन्तिम भी
 अचूरी ही समझी जावगी।

(अंश १५ पृष्ठ २१५ का)

मनुष्यों का कटकर मुकाबला करें, फिर नहीं
 वह अन्त्याव समाज का ही क्यों न हो।

एक बार समाज के निर्माण के लिए
 स्वयं और चरित्र की आवश्यकता है।
 निर्माण करना मूल्य माँगता है। अन्तों
 की मौल करने से अच्छा है बरों की प्रति
 प्राप्त करें। क्योंकि हमारे ऊपर अन्तों
 ही नहीं आधेवर्गीय सम्मानों को भी कुछ
 विवेचनीय है। हम एक ऐसा समाज
 बननी लगानों को दीपों [?] के बीच से
 हमारे ऊपर एक कर देंगे। वह समाज
 ऐसा ही जिसमें किसी को संको से प्रभाव
 कर न्याय प्राप्त करने की आवश्यकता ही न
 रहे और ऐसा समाज बनकर रहेगा।

नैतिक दृढ़ता उत्पन्न किये बिना राष्ट्र-निर्माण
 नाम पर होनेवाले भौतिक उन्नति के ये
 न-सामान ऐसे हैं जैसे—

विष भरे स्वर्ण घट

श्री गुलावराय एम० ए०

पहली पञ्चवर्षीय योजना पूरी हो
 गई। दूसरी पञ्चवर्षीय योजना कुछ
 कठिनाइयों के साथ चल रही है।
 देश का उत्पादन और देश में रहने-
 का जीवन-स्तर ऊँचा होगा।
 अन्न-वस्त्र की कठिनाइयाँ दूर होंगी
 विद्युत्प्रकाश, अच्छी सड़कें, सुरम्य
 दल स्थलो, क्रीडागृहों, विशाल भवनों,
 टार, टेलीफोन, रेडियो आदि प्रवहन
 और सञ्चार साधनों की समृद्धि और कला-
 शैली सम्बन्धी सुख सुविधाओं की उन्नति
 होगी। ये सुख-सुविधाएँ हमारे जीवन
 को सम्पन्न बनाने में सहायक होंगी और
 अर्थ, काम, मोक्ष के चार पुरुषार्थों में
 से कम-से कम अर्थ और काम की साधिका
 बनेंगी। हम अभावों की शून्यतामय
 प्रकृति नहीं चाहते हैं, वरन् स्वच्छ संपर्प-
 शान अनेकता में एकतावाली साम्यमयी
 व्यवस्था चाहते हैं।

एक साम्यमयी नैतिक व्यवस्था थी। देखिए—
 वयस न कर काहू सन कोई,

राम प्रताप धिपमता खोई।

दैहिक दैविक भौतिक तापा,

रामराज्य नहिं काहुहि व्यापा।

सब नर करहिं परस्पर प्रीती,

चलहिं स्वधर्म निरत सुति रीती।

प्रलय मृत्यु नहिं कवनऊ पीरा,

सब सुन्दर सब निरुज सरीरा।

इस व्यवस्था में जिनना भौतिक
 उन्नति पर ध्यान दिया गया है उतना ही
 नैतिक दृढ़ता पर। मनुष्य की नैतिक उन्नति
 पर ही जातीय चरित्र निर्भर होता है।
 जाति व्यक्तियों से ही बनती है। नैतिकता
 के बिना भौतिक उन्नति के साज-सामान
 'विष भरे स्वर्ण घट' जैसे दिखाई देते हैं।
 उच्च-से-उच्च मानवता के सिद्धान्तों के
 प्रचारक यदि निजी मामलों में चरित्र से
 पुष्ट पाए जाते हैं तो वे उन सस्थाओं को
 ही नहीं वरन् उन सिद्धांतों को भी दोषपूर्ण
 प्रमाणित करते हैं। कांग्रेस और गांधी
 टोपी जो पदनाम है वह कांग्रेस के

सुविमान पुरुष मूल्य आकाश में
 देखता है और छोट को बहुत छोटा
 नहीं समझता और बड़े को बहुत बड़ा
 नहीं मानता क्योंकि वह जानता है कि
 आकार प्रकार की कोई मर्यादा नहीं
 होती।

—छोड़कर

विद्यार्थी के लिए नहीं बल्कि इसके
 अनुशासकों की प्राविधिकता के कारण।
 हमारी पञ्चवीय योजनाओं की सफलता
 भी हमारे कारिणीक बल पर निर्भर है।
 पञ्चवीय योजनाओं की सफलता उनपर
 किए हुए धन के परिमाण पर नहीं है बल्कि
 उस धन के सदुपयोग पर है।

पंचत की योजनाएँ की जाती हैं
 किन्तु अत्यन्त अस्तेव (चोरी न करने)
 का मूल न पाकन हो तब तक वे विफल
 हो रहींगी। अस्तेव—चोरी न करना हो
 नहीं है बल्कि सामाजिक जीवों का
 सुदुरयोग भी है। जब वह सुनने में आता
 है कि सरकारी धोमस छोड़ा जादि काम
 पर पहुँचने से पूर्व और बाजार में पहुँच
 जाते हैं तब क्या वे घर बाँचा हा जाता
 है सरकारी अधिकारों के होय हमारे ही
 शीशों के परिचायक हैं। वे इस राज के
 लोग हैं कि हमने अपना वैयक्तिक बल नहीं
 है कि इन इनको दूर कर उन्हें भ्रष्टाचार
 के अनेक रूप हैं। रिश्वत उनमें मुख्य है।

कर्मण्य का पाकन न करना वा अन्य
 आकलन करना भी भ्रष्टाचार का ही
 रूप है।

कभी राष्ट्रीयता स्वार्थीय पाकन
 है। व्यक्ति का स्वार्थ से खुद होने
 राष्ट्रीय हानि है। कोई व्यक्ति यदि
 स्वार्थ से खुद होता है तो वह अपनी ही
 बर्बादी नहीं करता है, बल्कि राष्ट्र
 और राष्ट्र के परिण पर भी बुराई करता
 है। इसलिये राष्ट्र की विनाश के
 उद्देश्य से व्यक्ति का बुरा उत्तरदायी
 है। सरकार के किसी काम में बेमानी
 करना ममोन्म व्यक्ति को यदि वह
 वैयक्तिक सम्पत्ति के आधार पर कोई फायदा
 देना और दोष को ठहरे व्यक्ति रखना
 सरकारी कारियों का अन्व वस्तुओं का
 विभी उपयोग में करना, वे सब अस्तेव
 हिंसा और अस्तेव (चोरी) के ही
 रूप हैं।

राष्ट्र की उन्नति बनाने के लिए
 व्यक्ति का वैयक्तिक स्वार्थ छोड़ना बड़ा काम
 आवश्यक है। राष्ट्र की उन्नति वैयक्तिक
 लाभों पर ही निर्भर होती ही है किन्तु
 उसके अधिक व्यक्तियों के नीतिपूर्वक
 व्यवहार पर। अनुशासित (बल, अधिक
 पक्षार्थ अस्तेव और अपरिग्रह) न
 मायदा देवे वे ही राष्ट्रीय चरित्र उन्नत
 हो सकता है। इनके ही पाकन से मुक्त

शान्ति की साम्यमयी व्यवस्था उत्पन्न होगी। ये अणुव्रत एक-दूसरे के सहयोग और सहायक हैं। सत्य सभी स्तरों में, चाहे वे 'निजी पारिवारिक' हों और चाहे राजनीतिक और सामाजिक सुगमता और मृदुलता लाने के लिए आवश्यक हैं। अहिंसा, सम्भावना, शास और साम्य के लिए आवश्यक है। सत्य और अपरिग्रह सम्पत्ति की रक्षा और उचित उपभोग के लिए आवश्यक है। अपरिग्रह अनुचित संग्रह को रोक और पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष को बचायेगा और समाज में शान्ति और साम्य स्थापित करने में सहायक होंगे। ब्रह्मचर्य शक्ति, सत्य और पारिवारिक जीवन की सुष्ठता के लिए आवश्यक है। अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य व्रतों का पालन करनेवाला सहज में प्रयोजनों में नहीं आयागा और त्रिष्टाचार

से बचा रहेगा। सत्यवादी अपने कर्तव्य में दृढ़ रहेगा। अहिंसा का उपासक स्वयं निर्भय रहकर दूसरों को अभय दान देगा। दुनिया में लड़ाई-झगड़े कम होंगे।

इस प्रकार अणुव्रत और उसके अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिरूप पञ्चशील, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सुख और शान्ति स्थापित करने और वैयक्तिक और राष्ट्रीय मान ऊँचा करने में सहायक होंगे। इन व्रतों के पालन करने से स्वतन्त्र राष्ट्र के लिए जो समय आवश्यक है उसकी साधना हो सकेगी। हमको अपनी कठिनता से अभित स्वतन्त्रता स्थित रखने के लिए राष्ट्र में साम्य और शान्ति की व्यवस्था आवश्यक है। वह चारित्रिक सुधार पर, जो इन अणुव्रतों पर आधारित हैं, आश्रित रहेगा। हमारे चारित्रिक सुधार से राष्ट्र का मान ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि उसकी शक्ति और सम्पन्नता भी बढ़ेगी।

हम भी बोयेंगे !

पतछड की ऋतु में मैंने अपने सारे शोक-सतापों को इकट्ठा करके अपने राग में गाड़ दिया। जब अप्रैल महोत्सव आया और बसन्त ऋतु पृथ्वी से विवाह करने आयी तो मेरे राग में उगनेवाले फूल दूसरों के बागों के फूलों से बहुत सुन्दर और भिन्न थे।

मेरे पड़ोसी मेरे फूल को देखने आये और सबने मुझसे कहा—“अबकी बार जब पतछड ऋतु में बीज बोने का समय आये तो क्या इन फूलों के बीजों-से बीज हमें भी न दोगे ? हम भी उन्हें अपने बाग में बोयेंगे।”

—बलील जिवान

नव-निर्माण

प्रपच से नहीं, पवित्रता से होगा ।

श्री मुरारिलाल शर्मा

मेरा बड़ा बरकर रोय से मस्त था । होपहर के कमजोर बेटे बने मैं हा साहब की प्रीति कर रहा था । आखिर पसीबे और पसीबे के आलस हाकटर ने मारी । हाकटर साहब बने ही आलस व्यक्ति थे । धनकास मिलने पर वे अपने फलाफलों का सम्मान करते थे । इसी पर बैठे ही बोके—पवित्रता पुन पुन होने बहुत दिन हुए एक सज्जन से स्वाभिमान पर दो पंक्तिवां हुनी बी. बी. को इस प्रकार की—अभिय पिबावत । मैंने कहा—हाकटर साहब, मैं समझ रहा—

अभिय पिबावत मान बिन रहिमन हयें न छराव ।

क्रेम सहित मारीबी यको को फिर सब पुजाव ॥

हाकटर साहब बोके—हाँ हाँ यही बी । इसके बाद बहुत पढ़ने पर भी धर्म विज्ञान स्वाभिमान पर इन दो पंक्तियों के बीच की पंक्तियाँ न घुना सक्त ।

मैंने कहा—इनके बीच की ती दो पंक्तियाँ पोल्वासी तुम्हारीबावली ने बरी ही सुन्दर लिखी हैं । पंक्तिवां हैं—

आलस ही हयें यही नवनव नहीं फनेह ।

तुम्हारी तहाँ न बाहने, कंभव बरसे मैंह न

इस पर हाकटर साहब बोके—पंक्तिवां, पंक्तिवां सुन्दर पंक्तिवां हैं । मैं बरा लिख ह । इसके बाद हाकटर साहब ने कहा—पंक्तिवां सब बात तो यह है कि हमने पुरखा जोय दो-दो पंक्तिवां में संसार का अमृत अनुभव भर द्ये हैं । आनन्द जोय किसी बात की भुविका तो बहुत बर्नते हैं किन्तु उससे बार बहुत ही होता है । आनन्द के देखक बार पृष्ठ में भी यह बात यही लिख पाते, जो पहले को दो पंक्तिवां में लिख दिते थे ।

मैं बोका हाकटर साहब, मैं आपसे पूर्णता सहमत हूँ । मेरी तो यह सम कि आनन्द प्रपच होय और आनन्द का अधिक दोस्ती है । और अच्छी बात

तमी तो हमारे अधिकांश कामों में खोखलापन है, भला कहीं बाल की दीवार
ठ सक्ती है ?

आजकल क्या छोटा नया बड़ा, नया पुष्प क्या नारी ? प्रत्येक की बाणों पर एक ही
मत है और वह है—नव-निर्माण । किन्तु निर्माण की अनेक योजनाएँ होते हुए भी हम
सब निर्माण की ओर बहुत ही कम अग्रसर हो सके हैं । यह क्यों ? इसीलिए कि हम
योग अपने कर्तव्य की ओर तो उचित ध्यान नहीं देते और प्रायः प्रपच में लिप्त रहते
हैं । हम बिना परिश्रम किए ही सब्ज बाग लगाकर दिखाना चाहते हैं । किन्तु यह
सब्या असम्भव है । कारण सब्ज बाग लगाने के लिए तो हमें स्वयं खाद और पानी
अध्ययन करें ।

बनाना पड़ेगा

तत्पस्या और
परिश्रम करना
पूरा ।

आइए, नव-
निर्माण की ओर
अग्रसर होने के
लिए हम अपने
चारों ओर के
वातावरण तथा
अपनी दैनिक जीवन-
चर्या का ध्यानपूर्वक

शिक्षा संसार—

यदि हम आजकल
के छात्रों, शिक्षालयों
तथा शिक्षकों की
दशा पर विचार करें
तो वहाँ भी अधि-
कांश प्रपच ही
दिखाई पड़ता है ।
छोटे-छोटे बच्चों से
लगाकर स्कूलों और
कालेजों तकके बड़े-

→ छात्र भी परिश्रम से ठीक इसी तरह विदकते हैं, जिस प्रकार बालक से बिल्ली । पहले
गो का कथन है—“बिया कठ, पैसा गठ” अर्थात् बिया वही काम की है जो कठाय
तो और धन वही काम आता है जो अपनी गाँठ में हो । तमी तो पहले शिक्षक बच्चों
को पढ़ाई तथा महापुरुष की सूक्तियाँ, व्याकरण के सूत्र कठाय करते थे । इससे बचपन
से ही छात्र गणित में प्रवीण हो जाते थे और अवसर पड़ने पर वे अपने वार्षिक तथा
ऐतिहासिक ज्ञान से लाभ उठा सकते थे । आज भी देशी ढंग से शिक्षा प्राप्त किए हुए
सुनोम हजारों और लाखों का हिसाब चुटकी बजाते हुए जवानी ठीक ठीक लगा देते हैं ।
किन्तु यदि एक बी० ए० अथवा एम० ए० के गणित के विद्यार्थी से पूछा जाय—एक

रूप में सदा तीन छात्र भी मिलता है ; यदि हम टेढ़ तोड़ा भी करीब तो उत्पन्न स्थिति गून्ग बुझाना पड़ेगा । हमारी राय में कोई भी छात्र आपस और वैदिक की सहायता से भी इस प्रश्न को बतों में भी ठीक-ठीक हल कर सकेगा ।

प्राचीन काल में जब हमारे बाबू-बाबूजीए विद्यालयों में जाते थे तो सबसे पहले प्रतिदिन मिलन-कर्म बारी बारी से उनकी सफाई करते थे । कारण होने पर इस दिनों में विद्यालयों की जिम्मेदारी भी अपने ही हाथों से कर लेते थे । इसके अन्तर्गत व्यवहारिक ज्ञान बढ़ाना का परिणाम करते थे उनका स्वास्थ्य सुव्यवस्था का और अपने मिलन-कर्म काम करने की भावना पैदा होती थी । छात्र ही विद्यालय भी छात्र-सुखे रहते । यदि हम आजकल के विद्यालयों का निरीक्षण करें तो बहुत-सा सब खर्च करते पर भी अच्छी सफाई दिखाई न पड़ेगी । यदि हम विद्यालयों के छात्र-बाबू को देखें तो वे आजकल के बहुत प्रतीत होते हैं । कारण वहाँ के छात्र अपने से काम के लिए भी सब नौकरों पर निर्भर रहते हैं । उनकी तो परिश्रम से बचानेवाले छात्रों का स्वास्थ्य भी दिन दिन गिर रहा है ।

पढ़ाई दिखाई की यह वृत्ति है कि पढ़ने सम्बन्ध न करके भाविकता का प्रसारण की कुशलता अच्छा होने पड़े प्रतीति के रूप पर परीक्षा में सफल होने की चेष्टा करते हैं । इस काम तो परीक्षा सफल में नकल करने से भी नहीं चूकते । परीक्षकों से भ्रम बनाने की कोशिश करना तो आज कुरा नहीं समझ जाता है । आश्चर्य तो यह है कि बहुत से शिक्षक भी ऐसे अनुचित काम में बेईमान छात्रों की सहायता करते हैं । वहाँ छात्र संसार में भी पय पय पर परिश्रम तथा पवित्रता को बड़ा बताने प्रत्येक का भावित्व हो वहाँ उत्तम परिणाम की कोसे जाया की जा सकती है ।

धाराब यदि हमें नव निर्माण-द्वारा अपने समाज को सुधारना है तो हमें सर्व-शक्ति और आत्मिक को शिक्षा-बालि देकर शिक्षा क्षेत्र में परिश्रम तथा पवित्रता का समावेश करना पड़ेगा ।

गृहस्थ जीवन—किसी भी घर का सब काम एक ही व्यक्ति-द्वारा सुचारु रूप से नहीं चल सकता । यदि किसी घर के सभी बीच आपस में मिलन-कर्म काम करें तो अनेक कठिनाईयाँ होते हुए भी वह घर स्वयं का सुख-दुःख बन जाता है । इसके विपरीत वहाँ किसी गृहस्थ-परिवार के बीच सदा ही अपनी-अपनी कपट पर अपना-अपना एक लक्ष्य होते हैं वह घर कलह, अशांति आदि कष्टों का ग्राहक बन बन जाता है ।

प्रपञ्चल बहुधा यह देखने में आता है कि परिवार का प्रत्येक व्यक्ति काम से जी चुराता है। परिश्रम से दूर भागता है और केवल बातों से ही अपने कर्त्तव्य की पूर्ति करना चाहता है। स्त्रियों में इस रोग ने और भी अधिक गहरा अङ्ग जमा रखा है। वहाँ तो शायद यही मानना काम करती हुई दिखाई पड़ती है— 'तू भी रानी, मैं भी रानी, सब भरेगा पानी' यदि किसी के पति की अधिक आय हुई तो वह अपने को रानी ही नहीं पटरानी समझती है और दूसरों को अपना गुलाम। ऐसी स्थिति में घर का सब काम बहुत शीघ्र ही चौपट हो जाता है।

हमें ध्यान रखना चाहिए कि नाश की अपेक्षा निर्माण अत्यन्त दुष्कर है। निर्माण के लिए हमें निष्कुल नहीं दाता बनना पड़ेगा, प्रपञ्च को त्याग कर पवित्र होने का उद्योग करना पड़ेगा और परिश्रम की परिपाटी को अपनाना पड़ेगा। पुराने लोगों में आजकल के लोगों की तरह आपा-गपी न थी। बड़े लोग अपनी आवश्यकताओं को अधिक से अधिक कम करके परिवार के दूसरे लोगों को सुखी बनाने का प्रयत्न करत थे। कूटेरने बड़ों का आज्ञा का पालन करना ही अपना काम समझते थे। परिवार के सभी लोग एक-दूसरे को सेवा करने में डटे रहते थे। तब गृहस्थ-जीवन परम सुखी था। शायद कारण, परिवार के लोगों में प्रपञ्च न था और परिश्रम तथा पवित्र भावनाएँ नमें ओतप्रोत थीं। आज के युवक और युवतियों को ये गुण अपने बड़े-बूढ़ों से सीखने चाहिए। तभी गृहस्थ का नव-निर्माण होगा। जब तक गृहस्थ के सदस्य धार्मिक और आरामतलब बने रहेंगे, तब तक गृहस्थी का पुनरुद्धार होना दुष्कर ही नहीं अवस्था असम्भव है।

शासक और प्रजा—सरकारी कर्मचारियों को वेतन, भत्ता तथा मकान आदि सुविधाएँ उस धनकोष से मिलती हैं, जिसे किसी देश की सरकार टैक्सों के रूप में उस देश की प्रजा से वसूल करती है। इसी कारण प्रत्येक राष्ट्र के सरकारी कर्मचारी उस देश को प्रजा के वैतनिक नौकर हैं। किन्तु यहाँ इसके विपरीत दूसरी ही दशा दिखाई पड़ती है। यहाँ के सरकारी नौकर अपने आपको प्रजा का नौकर नहीं बल्कि मालिक समझते हैं। इसी कारण इने गिने कर्त्तव्यपरायण सरकारी कर्मचारियों को छोड़ शेष कर्मचारी भारत की भोली प्रजा पर मनमाने अत्याचार करते और उसे टाटते-फटकारते हैं, अधिक्षित लोगों से रिश्वत लेते हैं। इस बात को भारतीय सरकार भी स्वीकार करती है कि बहुत से सरकारी मद्रकर्मों में सुलभसुलभ श्रष्टाचार होता है और लोग यह सप

प्रकार करनी में जमीन-आसमान का अन्तर हो जो एक दूसरे की गुने भी रहे ।

धार्मिक गुड़भा तथा समाज-सेवकों ने भी अपने पवित्र काम को एक ध्येय बना लिया है। जिन सुगरकों से त्याग और तपस्या की जाता है वही जारी आदिष्ट, आश्रितों के पीछे पुरो तरह दाय धोकर पाए हुए हैं। जो आराम साधन जमीन हो भी पाएंगे उससे प्राप्त होते हैं, वे आज धार्मिक तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी कला से उपन्यास हो जाते हैं। ये बड़िया से बड़िया सवारी में बैठते हैं, उत्तमात्मक रूप से हैं और नाच नमाचा में अपना अधिकतम समय व्यतीत हैं। ऐसे लोगों के स्थान पर समाज का अहित ही हो रहा है।

इस क्षेत्र में राजनैतिक नेता लोग तो अन्य लोगों से और भी चार कदम आगे हैं। उनका ध्येय बनाकर चार प्रकार से अपना उल्टा चीथा करने की ताक में होते हैं। मेरे स्थान पर मेरे एक आदरणीय मित्र पधारे थे। उनका त्याग, निष्पक्षता, निष्ठा और विचारशक्ति असाधारण है। वे कांग्रेस को देश की सबसे अच्छी संगठित राजनैतिक पार्टी मानते हैं। किन्तु कांग्रेस और सरकार की अनुचित बातों की कटु आलोचना करने में भी नहीं चूकते। हमारे एक दूसरे मित्र उनसे बाले—महाशयजी, अनन्यता के बाद कांग्रेस सरकार ने देश को एकदम कायापलट कर दी है, देश बड़ी तेजी से उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है।

महाशयजी ने उत्तर दिया—“मैं मानता हूँ कि कांग्रेस-सरकार के समय में कुछ देशाभो में उन्नति अवश्य हुई है, किन्तु इतनी नहीं जितना कि ढोल पीटा जा रहा है। न्याय्य मिला है कुछ इने-गिने व्यक्तियों को और वे हैं—विधान सभाओं और पार्लियामेंट के सदस्य, उसके चारों ओर घूमनेवाले चाटुकार और सरकारी अफसर। जिस ओर देखो वही ओर रिश्वत और भ्रष्टाचार। पदों का अनुचित लाभ उठाया जा रहा है। कांग्रेस पदाधिकारियों में इने-गिने व्यक्तियों को छोड़कर शेष द्रव्य बटोरने की धुन में हैं। कोई रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी दिला रहा है तो दूसरा परमिट्टे। मैं पूछता हूँ जिन लोगों की योग्यता १००) मासिक कमाने की है उन्हें ५००-७०० या हजार दो हजार मिलें तो यह कहाँ का त्याग है? सेवा और महात्मा गांधी के सिद्धान्त ताक में उठाकर रख दिए गए हैं। हर एक व्यक्ति की यही कोशिश है कि चाहे जो भी हो अपना स्थान सुरक्षित बना रहे। यदि आज की कांग्रेस, को पुरानी अमन सभा, और विधान-सभाओं तथा पार्लियामेंट के सदस्यों को पुराने रायबहादुर और

तब साहब कहा जाय तो बिबुल ठीक होगा। अगली-सावनकाक में वे सराव
बिबुल मुह खोचना पाप समझत थे। आज भी कामकाजी ठीक भावना बना
समझ जाता है। इसलिए शरीर कोय सबकुछ जानते हुए भी मुहपर ताक बना
पड़े हैं। ऐसे जाय बस-सेबक नहीं बस बातें हैं। पहले सरकारी कर्मचारी का
बिस्मयकर उन्नति पाते थे। आज तो उनको उन्नति का एक ही धावन है और
है—वो सरकारी कर्मचारी तथा नेताओं की कुशाग्रता करमा।

हम पृथी सोचनाओं की कहा चले, जिससे जन-साधारण की समस्याएँ हल हो
जाय जन-साधारण रोटी और कपड़े के लिए कलमड़ा रहा है। कलम के दिनों में १९१७
हमने मन बनाया का बिबुल फिटना हृदय बिदारक है। यही साहब, अन्तरा
जायना जहाँ में घर वही रोघनी रहेगी। हम बिबुल के बिना घरों के टेन के होने
की हक से अपना काम बना समझ है। हमारा काम पढ़ो सबको के बिना भी
बढ़ता है किन्तु अनाज और वस्त्र के बिना कैसे रहें। उठ दिनापति गाँवें जान-बूझकर
अवज्ञान न करें। एक भारता जना जाय और सरकारी अफसर बिबुल न के वृत्त का
अहिंसों और बिबुल के पक्षों का मान्य है। बाद, बरतन और भास्कीय उन्नत
और बुरा और कड़ाके का पानी सही में बूझ-बुझा करेबाका परीय मजदूर रात को
पेट पर पड़ते बाँधकर मूला सोने की विवस हो—वह कहा का न्याय और केटी देन
देना है। वह तो प्रत्यक्ष और अपविष्टता है।

हम अपने मित्र के उपरोक्त कलम से अक्षरसः सहमत हैं। मेरे शरीर में एक
विचारिता सुगनी है। उसके तीन बच्चे हैं चौथा पति और पाँचवाँ माय। बली
रोमपीयन हुआ। उणि बिबिष्टता और भीजन न मिथ्ये के कारण उठे पड़ाव
हो गया। अब उसके लिए हिबुना बुझना भी सम्भव नहीं। बेचारी सुखी चौध-
पन्न करके बड़ी अहिंसा है १ व मासिक कमाली है। २) मासिक उठे रहने के
मजदूर का बिस्मय देना पड़ता है। ३) मासिक में वह अपने तीनों बच्चों रोपी बली
और अपना बिबिष्ट किप प्रकार कपटी है वह बिचार मन में जाय ही कटीर के ठोके
एकदम खड़े हो जात हैं।

यदि हम न्यायपूर्ण बिचार करें तो बिबुल में करोड़ों बीन हीन उध सुगनी के भी
बुरी बिबुल में फिटने किन्तु हम बेचारी का न्याय फिटने कोषों की जाता है। रेवा
(केपाय पृष्ठ २९ पर)

रोशनी आकर रहेगी !

भाग्य की टूटी लड़ी में जोड़कर विश्वास,
हार को मैंने बनाया हर कदम पर जीत।

क्या हुआ जो जिन्दगानी में चिकलता है,
और पीड़ा में दुखी इन्सान पलता है,
रोशनी आकर रहेगी इस अँधेरे में,
एक क्षण को हार जाना भी सफलता है।

इसलिए ही ले हृदय में ज्योति का सम्वल
गा रहा हूँ मौत में भी जिन्दगी के गीत।

यह सही, मुझको न मज्जिल का पता मालूम,
और मेरे पाव फूलों से अधिक मासूम,
मुस्कराहट तक हुई है होंठ से नाराज़—
किन्तु मैं फिर भी रहा हूँ आसुओं में झूम।

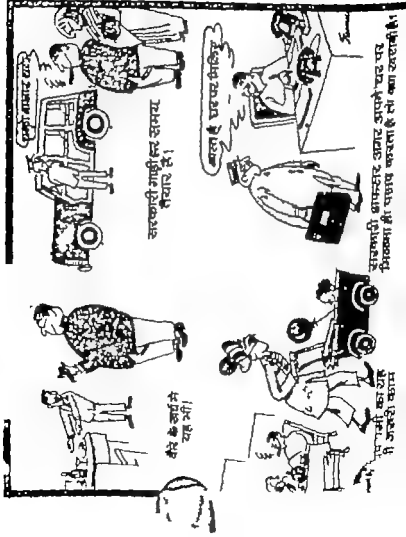
आज पथ की मुश्किलों से क्यों डरूँ बोलो ?
लग रहा है जब मधुर तूफान का संगीत।

चाह मज्जिल की जिन्हें, वे रुक नहीं पाते,
आपदा के सामने वे झुक नहीं पाते,
नियति कितना ही दबाये आदमी को पर—
चिन्ह जीवन के कभी भी लुक नहीं पाते।

राह हो प्रतिभूल कब परवाह है उनको,
हो विघाता भी भले ही भाग्य के विपरीत।

श्री शेरजंग गर्ग

व्यक्तित्व-निर्माण में हास्य का योग

श्री रिपभदास राँका

व्यक्ति का निर्माण कुशल मार्गदर्शक मिलने पर सहज और आसान होता है। मानव-विकास में अनुकरण का बहुत बड़ा स्थान है। व्यक्ति दूसरों से बहुत लेता है—शिक्षा पाता है। - शिक्षा पाने के कई मार्ग हैं। सबसे अच्छा मार्ग व्यक्ति के निर्माण के लिये वह माना जाता है जिसमें उसकी सुप्त शक्तियों को जागृत कर कार्यक्षम बनाया जाता है। काम करते करते जो शिक्षा मिलती है वह अधिक उपयुक्त और हितकर होती है। कई लोग काम को सबसे बड़ा गुरु मानते

इस प्रकार की शिक्षा भिन्न नहीं पाती। कई लोग बीच में ही निराश हो जाते हैं। कइयों के मन पर तो इसकी प्रतिक्रिया भी होती है। इसलिये गुरु को भारतीय सस्कृति में विशेष आदर का स्थान दिया गया है। यहां तक कि उसे भगवान से भी कई जगह अधिक आदर दिया गया है।

आजकल कोई किसी से मार्गदर्शन चाहे या न चाहे, पर बिना मांगे उपदेश देनेवालों की कमी नहीं है। व्यक्ति के सस्कार, शील, स्वभाव, दृष्टि और

हैं, और ऐसा दिखाई देता है कि जिन्होंने काम करते करते शिक्षा पाई है, वे जीवन में ज्यादा सफल सिद्ध हुये हैं।

किसी काम को करते-करते मिलनेवाली शिक्षा जीवन में अधिक उपयोगी होती है, फिर भी उसे प्राप्त करने के लिये अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, ठोकरें खानी पड़नी हैं। प्रबल पुत्र्यार्थ और धीरज के बिना

शक्ति देखकर उसका निर्माण करनेवाले गुरु बहुत कम पाये जाते हैं। यह भी एक कारण है गुरुओं के सम्बन्ध में जो आदर रहना चाहिये वह नहीं पाया जाता। जिन्होंने जीवन में सफलता प्राप्त की है, उनकी कथनी और करनी में अन्तर नहीं होता। जो पात्र देखकर योग्य मार्गदर्शन करते हैं और वह भी इस प्रकार हँसते-हँसते कि

विभागी एता अनुभव करे कि वह यह बात जानता है—वह उसके हितकी है करने योग्य है। इस प्रकार की शिक्षा बोझ नहीं बनती बरिष्ठ व्यक्ति का योग्य निर्माण करने में सहायक बनती है।

सबसे पहले मुझ का मार्मिक मित्र बनने ही योग्यता की बात है। फिर शिक्षा देने के दो प्रकार हैं। एक तो पार्व है—मन का। मुझ का शिक्षण पर हमारा रोच रहता है कि वह किसी प्रकार का विचार न कर मुझ के कई अनुसर करना जाता है। इससे भी शिक्षा तो मिलती है पर इस शिक्षा में विचार का संश्लेषण न होने से पूर्ण नहीं है। उससे व्यक्ति का विकास मरूत ही होता है। इसीलिए अनुयायियों का ध्यान है कि बड़ी शिक्षा व्यक्ति का ठीक निर्माण करनी है जो ईच्छा ईश्वर की जाती है।

इस किसी मनाही नीति को जो काम ठीक करना नहीं जानता, गुम्हा हीन काम के लिये उन्हें उससे उन्नी अधिक मूर्ख होनी पर इसके विपरीत यदि उसे ठीक इस प्रकार समझकर कहें तो वह अधिक ध्यान देकर ठीक से काम करेगा।

बच्चों को उता-बनाकर किसी काम की मनाही करने की अपेक्षा यदि हम बड़ी बात ईश्वर से कहेंगे तो बच्चे बात मान पायेंगे।

इसलिये व्यक्ति के निर्माण में हमस का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। जिन्हें ईश्वरी में सहस्रमान से शिक्षा देनेवाले पुत्र निकल पाते हैं वे सम्मान से अपना विकास कर लेते हैं। जिन्हें अपने विकास के लिये पार पानी पड़े भौंस पड़नी पड़े वा रोच वर्तित करना पड़े ऐसे व्यक्ति भी कई बार विकास तो कर लेते हैं पर जो ईच्छा-ईश्वर शिक्षा हैं उनकी बातें अलग ही हैं।

एक बार एक बड़ी धर्म में काम करने वाले कार्यकर्ता की मूल से कम की काफ़ी हाथि उठनी पड़ी। जब वह संभावक के सामने बड़ा संभावक इस प्रकार बोले—कोई पराई नहीं। आज तुम्हारे हाथ से धर्म का मुकदान हुआ है तो वह तुम्हारे ही द्वारा लय भी होनेवाला है। जाओ। इस करना मे जो पाठ मिल, उसका ठीक उपयोग करें। तुम्हें नि सम्भव संकल्पता मिलेगी और तुम्हारे हाथ से जाना काम होया कि वह हाथि उसके सामने बहुत ही छोटी रहेगी। तुम्हा भी ऐसा ही। अब व्यक्ति ने धर्म को जाका करने की कमाई कर ही। एने दरवर्षी जारीया हमा ही व्यक्ति का सच्चा निर्माण होता है जब किसी व्यक्ति से मूल होती है तो वह उसे महसूस करता है। पर जब मूल को कोई कनाये की वा उसके लिये उस पर बाराह होने की कोशिस करता है

नव या तो भूल क्यों हुई इसके बारे में वह
दलील देगा या यह प्रयत्न करेगा कि वह
भूल का द्विपाट है। इसलिये अच्छा मार्ग
यह है कि हम हँसकर उसकी विपत्ति को
कम करें ताकि वह शिक्षा ग्रहण कर सक।

मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मुझे
कुछ ऐसे मागदर्शक मिले जिन्होंने हँसते-
हँसते ही मुझे बहुत कुछ दिया। गांधीजी,
विनोबा, केदारनाथजी, किशोरलाल भाई
तथा जमनालालजी (यज्ञाज) ऐसे
लोगों में से ही थे, जिन्होंने हसते हसते
शिक्षा देकर मार्गदर्शन कर अनेक व्यक्तियों
के व्यक्तित्व का निर्माण किया है। जिन
व्यक्तियों को उनसे लाभ मिला, व्यक्तित्व
का निर्माण हुआ, उनमें से एक मैं भी हूँ।
यद्यपि मैंने उनसे हँसते हँसते सीखा, पर
मैं अबतक उनकी सीख को जीवन में
पूरी तरह नहीं उतार पाया। इसलिये कभी
कोई काम बिगाड़ देता है तो कई बार
सन्तुलन खो बैठता हूँ। इससे बहुत बार
मयानक परिणाम भी भुगतने पड़े हैं।
इस दोष से मैं ठीक तरह से परिचित हूँ,
लेकिन मैं अपनी आदत को बदल नहीं
पाया। आज इस लेख के निमित्त जो
चिन्तन हुआ पाया है, माचना हूँ कि मैं भी
इससे अपने जीवन में परिवर्तन कर सकूँ
और किसी की भूल हो जाय तो हँसते
हुए उस भूल को बताने की आदत बनाऊँ।

आय से व्यय कम रख। जग न
ल। मिद्वयिता, मानधानी, आत्म-
त्याग से काम ल। इन नियमों का
पालन कठिन हो सकता है, पर जित
में इनके पालन से आत्म-सन्तोष के
रूप में भारी लाभ मिलता है।

कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम
किसी से मलाई की बात कहना चाहते हैं,
पर यदि वह ठीक तरीके से न कही जाय
तो वह शत्रु बन जाता है और उपकार-
कर्ता की हानि करने तक में नहीं सँकुचाता।
इसलिये व्यक्तित्व के विकास में हँसते हुए
सिखाने का तरीका सर्वोत्तम है। इससे सीखने
और सिखानेवाले दोनों का हित होता है।

हँसने से जैसे सामनेवालों को लाभ
होता है वैसे ही जो हँसता है उसके भ्रम
का परिहार होता है और कार्य चोक्कटप नहीं
बनता। सचमुच निर्दोष और सुखदायक
वही देखने को मिलता है, जिन व्यक्तियों
का सर्वांगीण विकास होता है। जिनके
राग, द्वेष, कषाय मन्द होते हैं। गांधीजी,
विनोबा, तथा महापि कर्वेजी के सुक्त वाक्य
का कड़ियों को रसास्वादन मिला है। मैं भी
यह रस स्वाद ले सका हूँ। इसी कारण
पूरी तरह जान सका कि व्यक्तित्व के
निर्माण में वाक्य का स्थान महत्वपूर्ण और
आनन्ददायक है जैसे फूल में सुगन्ध।

प्रतीत होता है कि मानव-समाज में प्रत्येक स्वार्थ और आकम्बर धरे पक्ष हैं और फिर भी हम परमात्मा, पवित्र और पुष्पात्मा होमों का हम धरते हैं ।

ऊँची-ऊँची अध्यात्मिकताओं, सुसज्जित आराधनार्थ यंत्रों में रहनेवाले तथा रेडियोवादी यन्त्रोंवाले सेट-धातुकार, पत्राधिकारी तथा नेता होने का हम भयनेवाले व्यक्ति यदि इस पर हाथ रखकर अपरोक्ष बातों पर विचार करें तो सबकुछ इसमें है एक ही भाषा में आत्मोपेक्षा और वह यह कि वे समाज की दृष्टि में अनुचित तथा स्वार्थपर जीवन व्यतीत कर रहे हैं । जब तक समाज में ऐसी हानिकार परम्पराएँ चकती रहती, तब तक समाज का नव-निर्माण होना असम्भव है । समाज का नव-निर्माण तभी होना जब समाज के निरर्थक अंशों अर्थात् विद्रोहियों को यहाँ न देखकर परिश्रमी तथा पवित्र लोगों को समाज का मुख्य रूपदोषी अथ समस्त जायदाद और उनका समाज में उचित स्थान होना । किन्तु वैदिक काल पर व्यक्तिगत निर्माण बिना समाज का नव-निर्माण होना सर्वथा असम्भव है । और व्यक्तिगत निर्माण ही तभी सम्भव है जब प्रत्येक ब्राह्मणों व नवकर परिश्रमी, पवित्र और स्वायत्तकी बने ।

मुनिजी नारायणी

विश्व-शांति का विचार इस युग

में बहुत आगे बढ़ा किन्तु अन्त-मन के दानव ने उसे एक साध समुद्र के किनारे तक डकेल दिया है । फिर अब ये वह उसे उठ अवगत सिन्धु में डुबी है वह सीधा वहीं का सफा । इसी संवेदना में वैज्ञानिक मूर्धन्य श्री अकबरजी आदेश्वरीय

की अन्तिय आह है मानव-समाज के किने वह अन्तिय विषय का—“हम मानव होने के बात करने मानव सम्बन्धों से अनुपेक्षा करते हैं आप अपनी मानवता को बार रपें और ऐसे सब भूख जायें । यदि मानव ऐसा किया तो आपकी सामने स्वर्ग का एक अभिन्न दार पुन जायेगा और यदि आप

नहीं कर सके तो ससार की सर्वमौम के प्रयोगों की धुड़ दीठ चालू है। सच बात तो यह है भौतिक विद्या सिन्धु के

आज वैज्ञानिकों के हृदय सर्वाधिक मन्वयन से अणु युग रूपी जड़र निरुपण है स्म-ज्ञानर है, क्योंकि वे एक प्रत्यक्षकारी, और इन प्रयोगों के द्वारा मनुष्य मनुष्य को सत्य की विमोचिका को समस्त बैठे हैं। जहर पिलाने चला है।

जो न समझते हैं वे इस उदाहरण से समझें कि सन् १९५२ में मादाल द्वीप समुद्र के

मन्तवर्ग उद्वजन वन का परीक्षण हुआ।

दो मिनट बाद काले सफेद नवकर बादल

चालीस हजार फीट ऊंचाई तक पहुँच

गये। ये बादल १० मील ऊँचे और १००

मील के फैलाव में हो गये। जिस द्वीप में

यह परीक्षण हुआ, वह समग्र द्वीप ही सदा

के लिये मिट गया। यह तो तारकालिक

दुष्परिणाम हुआ। अणु-अस्त्रों से विकीर्ण

रेडियो सक्रिय धूलि से जो दुष्प्रभाव होने-

वाला है, वह इन आयेदिन होनेवाली

वैज्ञानिकों की मत्पित्तवाणियों में देख सकते

हैं। तोबुल पुरस्कार विजेता रसायन शास्त्री

वैज्ञानिक डा० पॉलिंग ने बताया है—

“यदि ये परीक्षण चालू रहें तो ससार के

लगभग १० लाख व्यक्तियों की आयु

१ से १० वर्ष घट जायेगी।” उन्होंने यह

भी बताया है—“आगामी बीस पीढ़ियाँ

तक चालीस लाख बालकों के नास्तिक

व शरीर विकृत हो जायेंगे।” और भी

अनगिन व्याधियाँ इस विपाक अणु-विकि-

रण से सम्भावित हैं। फिर भी अणु-अस्त्रा

प्राचीन विषदन्ती है—देशा और

असुर ने मिलकर नर की मधनी से समुद्र

को मया। समुद्र से प्राप्त होनेवाले चौदह

रत्ना में से एक इलाहल भी था।

पर उसे तो अकेले महादेव ही पी गये थे।

आज उस भौतिक विद्या-सिन्धु का मंत्रन

करनेवाले गोरे काले अनेक लोग हैं, परन्तु

इस अणु वम रूपी जड़र को पचा जानेवाला

एक मानव भी नहीं है। यह सब देखते

हुए अणु अस्त्र के प्रयोगों की अन्तराष्ट्रीय

बुझ-दौड़ बन्द नहीं हुई, तो मानव जाति

का अस्तित्व ही सदिन हो जायेगा,

क्योंकि इस अणु युग ने मानव जाति को

इस परिणाम पर पहुँचा दिया है कि या

तो वह शीघ्र ही इन प्रवृत्तियों से मुक्त

जायेगी या वह अणु-अस्त्रों के धूँटि-कणों

में एक साथ उड़ जायेगी। अब यह स्थिति

नहीं रही कि एक बड़े राष्ट्र को पराजित

कर दूसरा सकुशल जीवन रहे। आइंस्टीन

ने कहा था—“अब हमारे सामने दो ही

विकल्प हैं या तो इन एक साथ जीवें या

एक साथ मरेंगे।”

प्रायः अणु-शक्ति सन्तान सभी राष्ट्र

एक बार यह पुके है कि हमारे अनुभवों के प्रयोग और निर्माण किसी रूप पर आश्रय करने के लिए नहीं अपितु अपने संरक्षण और अन्तर्गत गोप्य सामर्थ्य को संतुलित रखने के लिये हो रहे हैं। यदि यह ठीक है तो अनुभव आन्तरिक रूप से एक घटक नहीं है कि अनुभवों के आकषण में हम पहले नहीं रहेंगे। यदि सभी इस प्रकार की घटनाओं से तो जो बल निःसंश्लेषण के उद्देश्यों से न हो सके वह अनुभव आन्तरिक की एक प्रतिष्ठा से ही संवेद्य। तब ही यह रहेंगे कि अनुभवों का प्रतिकार अनुभव को हो सकता है। तब ही प्रतिष्ठा में किसी रूप का स्थापन नहीं है जो कि उसके प्रत्यक्ष में बाध बनता हो। यदि आज के राष्ट्र इस दिशा में पहल करत सड़कें हो तो कम-से कम इस बाध पर तो उन्हें ही जाना चाहिये कि यदि अन्य देश इस प्रतिष्ठा में आश्रय होत हैं तो हम भी इनके साथ हैं। ऐसा हीकर भी हमका अपने पक्ष पर पहुँच सकती है। यदि ऐसा सम्भव हुआ तो वह स्पष्ट होते पर न छोड़ी कि अनुभव के एक ही नियम के अनुसार की दिशा के उपायानुसार से हटा कर दिशा के अंतर्गत सुझाव में का कड़ा कर दिया है। निष्कर्षात् कि यह अनुभव प्रयोग अनुभव प्रयोग का प्रति-अन्त होना।

अनुभवों का हर प्रकार को प्रयोग प्रयोग है कि हम सुरक्षित हैं, वे अनुभवों वह ठीक ऐसा ही है कि किसी मायामय अन्तर्गत बाध का हर नया बिना हो। यह मोक्षकर कि कोई चीज का बाध नहीं ता में उपर दृष्टि प्रयोग पर रहता। तब उसने यह नहीं जाना कि चोर और वृद्ध की अन्तर्गत किसी दुष्टतावत् यह बाध ही मारा घटना कर रही। तब में ही वस्तु प्रति पक्ष में पेश करती है। तब से ही वस्तु एही वा मोक्ष के दिशावत् दिशा में चलता है और तब वस्तु का चीज और वस्तु ही को प्रत्यक्ष कर सकता है। अनुभवों के प्रयोग में ही नहीं चलता है। वस्तु इस रूप में आश्रय करने और वह वह उपर अनुभवों का प्रयोग करने वह एक रूप में चलता है। अन्तर्गत रूप से कि इन अनुभवों के निर्माण प्रयोग व संरक्षण में कोई विच्छेद ही जाने और तब राष्ट्र को वृद्धि प्राप्त कर सके। यह ठीक है कि देशों के बीचों में सावधानी बरनी चली है पर दुष्टता नाम अभी का है जो जो-जो सावधानियों के बीच में भी जा टपकती है। नहीं तो कारण है कि सावधानी रखत हुए भी शैले निरुपनी। वस्तुतः उन्हा जाते हैं। अन्तर्गत वस्तु का पेशा भी ऐसे ही रहे-नहीं अन्तर्गत कर सकती है, वही

से कुछ अवधि पूर्व टूट जाते हैं और समस्त महाभारत न रचा जाता ।
 मार कर पैर रखनेवाले व्यक्ति भी वैज्ञानिकों की भी यही स्थिति है ।
 एक दुर्घटना में प्राण खो देते हैं । आइंस्टीन से लेकर सभी प्रमुख वैज्ञानिक
 अणु-अस्त्र विश्व-शान्ति और मानव जाति के लिये खतरनाक है, यह गुनगुनाते हुए
 भी उन राज्याश्रयों के प्रलोभन में वैसे उनके निर्माण में तो संलग्न हैं ही । आज
 अपेक्षा है बड़े-बड़े वैज्ञानिक अपने सौ-सौ स्वार्थों को दुहराकर भी यह घोषणा करें कि
 मनुष्य होने के नाते हम इन मानव संहारक अणु-अस्त्रों का निर्माण नहीं करेंगे ।
 आश्चर्य तो यह है कि अद्यतक भी ऐसे लोग हैं जो अणु-अस्त्रों को विश्व शान्ति का एक महान् साधन सिद्ध करते हैं । डा० ओपनहीमर का कहना है—दो भयंकर बिन्दु यदि एक बोलत में बन्द कर दिये जाएं तो सबकुछ ही यह मोच सोच कर एक दूसरे से डरते रहेंगे और यदि एक दूसरे को काटेगा तो दूसरा भी काटे बिना नहीं छोड़ेगा और यों एक दूसरे की मृत्यु का 'सनातन और निश्चित' अवसर है । इस उदाहरण से यह समझ लेना मूल्यवान् होगी कि एक बिन्दु दूसरे को नहीं काटगा । परिणामतः चाहे दोनों ही मृत्यु के मुह में क्यों न चले जायें । मनुष्य भी बिन्दु से कम जहरीला नहीं है । यह भी परिणाम को बिना मोचे समय आने पर अपने साधनों का उपयोग करना ही, ऐसा

निश्चय-सा लगता है।

अपराधित के संहारक पवार में अब मारा भी जाने लगा है। अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर ने कहा—इसने अब ऐसा अपराध बना लिया है जिसके प्रयोग से वास्तविक रेडियोधर्मिता से व्यक्ति नहीं होना। हालाँकि कबकी इस घोषणा का पुरुषव जैरे व्यक्तिवों ने यह कहकर उपहास किया है कि मरनेवाले व्यक्ति के लिये, वह निर्दोश कब से मरा का सर्वोप बच से इसमें क्या अन्तर है। जोय कुछ भी कहे वह तो पाकना ही होना। अनु-मर्यों से होनेवाली हिसा बहुत कुछ भीन्ति हुई। प्रयोग के प्रस्ताव भी उसके दुष्प्रभाव से बीसों वर्ष तक तो जोय मरते नहीं रहेंगे और आत्मासी पीढ़ियों पर वह दुष्प्रभाव कम्मा नहीं कसेगा। इसका तात्पर्य यह नहीं कि अमेरिका ने ऐसा करके अनु-मर्यों की समस्या को हल कर दिया है। वह तो जवों-की लों बचा है। आने दिन मही तो बोल्डार्प घुमने को फिन्की है—इस ने हलना कल्पितवाली बच बनाया है और अमेरिका ने हलना। इस कुछ-बीड़ में कुछ जाने के लिये और कुछ देख मो पैर पड़ाइये लगे हैं। नाथिर इन कने-बनाये जलों का क्या होया इस चिन्तनमात्र से ही मनुष्य बर्बा उठता है।

एक छोटे-से-छोटे बच का प्रयोग ६

अगस्त, १९४८ को ८ बजकर २५ मिनट पर हिरीघिया में हुआ था। १९५० व्यक्ति एक घाय मरे। मधी-मधी १९५० को वहाँ के नापीयो ३ हावस घनाघ्नी मनाई। ठीक सवरे ८ बजकर २५ मिनट पर मर के ३,९

निवासियों ने एक मिन्नत पौन रखी। मरना की। घामित घोषणा के पक्ष

कहुर घान्तिरुन के रूप में बर्हा कबे। मर के १८५ व्यक्तियों की लर् पड़कर घुनाई की बच-मिस्फोट के पक्ष पर हत्यमन रेडियोधर्मिता के द्वारा जल बच दी मरे से। वह तो एक वास्तव बच की लीका थी। अब की अमेरिका और स्व ३ अनुबम और उद्बध बच बना रहे हैं, उनकी विनास-लीका तो प्रकर्मकारी सम्मुनेत्र की बाह दिखनेवाली होपी। अनुमान लगाया गया, बर्हि दिन और बार बर्हि में वह तीन बरस का हल संसार अस्मभाव किया जा सकता है।

बाक का घान्तिरुनाली मानव अनु-साकि-कम्मान राफ़ी से पाँच प्रस पूजा जाहेगा। क्या वे इन प्रयोग का सम्पत्ति लतार संतार के सामने रखेंगे?

(१) विश्व-घान्ति की संविदा में संसार के सर्वोप वैज्ञानिक की अकर्म्य बाह्यज्यो की अन्विष बाह से विकी इन लक्ष्यों में कि अनु-मर्यों के बर्ह से बर्हि

मानव जाति नहीं सुझी तो उसे सार्वभौम
सुख का खतरा होगा, कोई यथार्थता
मानते हैं ?

(२) क्या आपने सोचा है—आणविक-
श्रों के निर्माण, संरक्षण व प्रयोग-विधि
किसी दिन एक भी दुर्घटनात्मक विस्फोट
आ तो आपके अपने देश की क्या स्थिति
होगी ?

(३) अणु अस्त्रों का निर्माण आप
रक्षात्मक बुद्धि से कर रहे हैं या आक्र-
मणात्मक बुद्धि से ? यदि रक्षात्मक बुद्धि

से कर रहे हैं तो क्या आप यह शपथ लेकर
अन्य राष्ट्रों को भयमुक्त करेंगे कि हम अणु-
अस्त्रों के आक्रमण में पहल नहीं करेंगे ?

(४) अणु अस्त्रों के प्रयोगों द्वारा
संसार के वातावरण को रेडियो क्रियात्मक
कर क्या आप मानव जाति के प्रति महान्
अपराध नहीं कर रहे हैं ?

(५) यदि सभी राष्ट्र यह प्रतिज्ञा करते
हो कि हम अणु अस्त्रों को आक्रमण में
पहल नहीं करेंगे तो तब आप भी उनके
साथ होंगे न ?

बहु कथा—

बूचड़ का कमाई

श्री रावी

बहुत वर्ष पहले की बात है, उस
दिन मैंने अपने नगर के बूचड़खाने
का निरीक्षण किया।

हज़ारों से ऊपर गायें और बकरियाँ,
जिन्होंने बुढ़ापे के कारण दूध देना बन्द
या कम कर दिया था, अलग अलग पक्तियों
में खड़ी थीं और उनके शरीरों को काटने
वाली लोहे की पैनी मशीनें उनके ऊपर
मलूम रही थीं।

मशीन सुगंध की यह साफ सुगंधी और
सुगंध व्यवस्था देखकर मुझे पड़ी प्रसन्नता
हुई और बूचड़खाने के नालिक को मैंने
इसके लिए पचाटे दी।

पशुओं की पक्तियों के बीच घूमते हुए
अचानक मेरी दृष्टि एक बूढ़ी गाय पर पड़ी
वह मेरे एक पड़ोसी मित्र की गाय रह
चुकी थी और उसका दूध मैं भी अनेक बार
पी चुका था।

अचानक मैंने देखा कि मैं भी एक
गाय हूँ और उसी गाय की बगल में मैं
भी एक रस्ती के सहारे बंधा हुआ हूँ।
सिर पर झूलती मृत्यु और पीड़ा के भय
से मैं कांप उठा।

लेकिन एक देवता से कुछ परिचय-
मित्रता की राह देवताओं के दरबार में
मेरी पहुँच थी। मैंने तुरन्त अपने मित्र
देवता का आवाहन किया और उससे

प्रापना की कि वह तुलना ही येरा अनुरोध बनाना तक पहुँचाकर इस वृक्षस्थाने की पत्तीवाँ को इसी धम नष्ट करा दे और यहाँ के सभी पशु जब बाहर निकल जायें तो इस इमारत को जल लयवा दे।

येरी प्रापना का प्रभाव नहीं तो जल इसे संशोध ही मकल लादिये उस समय पत्तों पर लटकी हुई पत्तों जल में पड़ना के घरीरों तक नहीं उगरी। वृक्षस्थाने के कमचारियों ने कहा कि कत्तीनों को बकानेवाली दिवनी दिया गई थी।

मैं पुन अपने मानव शरीर में कोई भावा का और वृक्षस्थाने के यादिक का हाथ पकड़े ठसके द्वार पर पहुँच गया था। अपनी आत्मरिक्त कष्टकला पर मैं मन ही मन बहुत प्रसन्न था। मुझे विश्वास था कि स्वीकृत देवी दिवान से आज की रात वह वृक्षस्थाना अवश्य ही भाग की कपटों में घस हो जायगा।

“मैंने वह वृक्षस्थाना दिवाने के लिए आपको विशेष रूप से इच्छित्व निमन्त्रण किया था कि मैं इसकी आपसकी से भावा घाला आपको देना चाहता हूँ। आप एक माते हुए पक्षीर हैं और मेरे पुत्रों का वह रक्षक रहा है कि अपने कारोबार को आपसकी का भावा हिस्सा पकड़ों को बराबर देत रहे हैं। इन वृक्षस्थानों का सुवाक्य भावक्य वह हजार कपा रोक्कना

का है।” वृक्षस्थाने का यादिक रह रहा था।

“वह हजार कपा मेरे लिए भीर हजार ठसका प्रतिदिन। मैं कोप्ते लगा।

पर पशुव कर अपने दिव देना का मेरे फिर आवाहन किया और अपना संशोध पूरा नपाकल लयाकर देनाओं के दिवसे आदिश को रह करा दिया।

चौथे पप में नवर का कपठे कहा— परकार को कपठे अधिक भावकर देदेवाक्य न्यापारी कोपित किया गया। यपर कपा ने मरा माध नाभरिओ के एक से काटकर वृक्षों की सम्मानित रक्षितर में लिख दिया था।

उसी क्य मपरवादिनी से मेरे सम्मान में एक कपा चीज दिया।

येरा दिव देना की उही अवसर पर मुझे अपना अस्तित्व प्रभाव देते भावा और बोला :

देनाओं ने भी सुम्हात नाम अपने एक रक्षितर से काट कर वृक्षों में लिख दिया है। उनके अनुसार वह भावक्य है कि तुम परलोक में अपने पितादे के लिख बहा कमाई हुई कोपि-कोपी की घमाल को यूपु के समय अपने भाग के जाने की अवस्था करनी।”

निर्माण किसका ?

बालकों का या माता-पिताओं का

श्री जमनालाल जैन

बालक और ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं होता। ब्रह्म को हम मानें या न मानें, लेकिन बालक के ब्रह्मरूप से इन्कार नहीं किया जा सकता। हर बालक में एक विश्व समाया हुआ है। विश्व की बड़ी-से बड़ी भौतिक शक्ति बालक के आगे अच्छी है। महान् से महान् आत्मिक शक्ति को अपनी छवि से मुख करने की अद्भुत शक्ति बालक में होती है। बालक देश, काल, जाति, धर्म और वनों की सीमाओं से आबद्ध नहीं होता। शक्ति में वह ईश्वर के समकक्ष है और क्रिया में वह सूर्य-चन्द्र को भी मात कर सकता है।

दार्शनिकों का जो निर्गुण है, वह बालक के सिवा कौन हो सकता है? वह नितान्त निरपेक्ष, नितान्त निष्पक्ष और नितान्त निर्गुण पैदा होता है। उसके जैसा बीतरागी, अपरिग्रही और प्रेमदानी कहां मिल सकता है?

माता-पिता भले ही समझें कि एक बालक को जन्म देकर उन्होंने बालक के निर्माण का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है। लेकिन ऐसा लगता है कि

बालक उनका गुरु बन गया होता है। अगर हर मां-बाप बालकको गुरु मान लें तो वे अपना चरित्र तो सुधार ही सकते हैं। अहिंसा, सयम और नप की शिक्षा जितनी अच्छी एक छोटा सा बालक देता और दे सकता है, उतनी बड़े-बड़े धर्म-ग्रन्थ और धर्म-पुस्तक अब तक नहीं दे पाये हैं।

वृत्तियों और आकांक्षाओं का नियन्त्रण भी बालक ही सिखाता है। मधुर वाणी, सत्य व्यवहार और प्रेम का पाठ भी बालक ही सबसे अच्छा दे सकता है और, ऐसा कौन सा काम है, गुण है जो बालक हमें नहीं सिखाता या सीखने के लिये मजबूर नहीं करता। फिर भी हमारे देश, भारत के लोगों की शिकायत है कि भारत के बालक उतने विकसित नहीं हैं, जितने अन्य देशों के। भारत के बालक अपेक्षाकृत दुर्बल, अस्थिर, अज्ञानी और दरिद्र हैं। यह बात ठीक हो सकती है लेकिन इसका उत्तरदायित्व किसका है?

हर घर में बच्चे होते हैं। बच्चे बड़े क्रियाशील होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। कुछ न कुछ वे किये बिना नहीं रह सकते।

काम इनके लिए करके काम होता है।
 उनमें से जोड़ रहे, हलके-भारी ऊब-नीब,
 तुल्य महान का नेत्र नहीं करते। माँ-बाप
 अगर मरू निहाल हैं तो बाळक भी
 निहालिया, माँ-बाप अगर अच्छा बोलते
 हैं तो बाळक भी अच्छा बोलता। वे प्रिय
 करने तो वह भी प्रिय करेगा, वे गाड़ी खेले
 तो वह भी गाड़ी खेलेगा। बाळक माँ-बाप
 की प्रतिफल होता है। वे दक्षिणानुस हैं
 तो बाळक भी दक्षिणानुस बन जायेगा। वे
 सनाबदेवा के हिमावती हैं तो वह उनसे
 सनाया सनाब सेवक बन जायेगा। वे
 निर्मल हैं स्वर्ण चिह्न हैं वेसमक हैं तो
 वह इनसे भिन्न क्या और कैसे हो सकता
 है। लेकिन प्रत्यक्ष यह है कि बाळक की
 इन सब वस्तुओं को समझा और
 टिप्पणी कैसे करे।

अन्य मानवों का क्या सकता है लेकिन
 इच्छा हल पक्षि की कोई रीति नहीं है
 कि बस-बसाया उत्तर निकल जायगा। हर
 बाळक का अपने व्यक्तिगत होता है वह
 व्यक्ति की अपनी भावनाओं और उचित
 होती हैं। उनकी भावनाओं और
 उचितों को समझना उन्हें विकसित करना
 और उनके व्यक्तिगत को निष्कारण हर
 माँ-बाप को दृष्टि और दृष्टि पर
 निर्भर है।

लेकिन ऐसे किन्हीं बच्चा पिता किन्हीं

का अपने बच्चों के साथ बातचीत करते हैं।
 वेदारे माँ-बाप। किन्हीं विषय प्रयोग
 होता है। मुझ से लेकर उनके एक
 बच्चे तक बीच-तक-कड़ो की पिता की
 जीवन और जीविका की बच्चे से रिक्त
 रहते हैं। अपने दिन भर पिता
 पानी से खेल-खालकर बचकर कर होते पर
 बिलर पर का पकड़ हैं, उन की उनके
 पिता घर पर आते हैं। आज के बच्चे
 में बच्चे-बच्चे घरों में, कारखानों में काम
 करनेवाले बच्चों का तो यह हाल है कि वे
 अपने बच्चा का मुखरता भी नहीं देख
 सकते और कपड़ा घर बाहर-बिहार के दिन
 वह बच्चे अपने बाप को देखते हैं जो
 अचरम में तब आते हैं कि वह बीव है।

अपने बच्चा यह है कि हमारे बच्चे
 अपने पैदा किन्हीं नहीं आते, पैदा हो आते
 हैं। अगर पैदा किन्हीं कार्य तो उनके प्रति
 उत्तरदायित्व का ध्यान भी हो सकता है।
 बच्चों के साथ करना मनाक नहीं है। वे
 हमारे सामने पड़ी-पड़ी समस्याएँ पैदा कर
 देंगे कि हम अपने को कानू में नहीं रख
 सकते और कुञ्जलकर पीड़ा बुझाने कहे।
 बच्चों के साथ खेलना भाषान नहीं है। वे
 कभी पकड़ें ही नहीं और इन हैं कि हमें
 अपने बाप होनेका अहंकार बच्चे
 जाता है।

कम हम कीई काम कर रहे होते हैं

और उसी समय बच्चा आकर अगर किसी चीज के लिये मचलने लगे, तो अपने हाथ पर काबू रखना क्या मामूली बात है ? श्रवो साहब, हम उस समय एक शेर और हाथी को काबू में कर सकते हैं, पर अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकते ।

जब बच्चे प्रश्नों की झड़ी लगाते हैं तो क्या घर की कोई भी चीज छूट जाती है ? अगर वह हमसे सुन ले कि घड़ी कारखाने में बनती है, तो वह अगला प्रश्न यह भी कर सकता है कि क्या आदमी भी कारखाने में पैदा होता है ? एक चार-पांच बरस के बच्चे का यह प्रश्न मूर्खतापूर्ण नहीं होता । वह देखता है कि कुछ आदमी उससे बहुत बड़े हैं, कुछ उससे बहुत छोटे । ये सब छोटे बड़े क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और होते हैं तो होते हों, पर आखिर में आते कहाँ से हैं ? माँ बाप भले ही इस प्रश्न को हसी में उड़ा दें, पर बालक के लिये यह वैज्ञानिक समस्या है । उसका समाधान वह चाहता है । एक बालक के बारे में हमने कहीं पढ़ा है कि जब उसे इस प्रश्न का समाधान नहीं मिला तो वह घड़ियों को फोड़ने लगा । उसने अनेक घड़ियाँ फोड़ फोड़कर ठीकरी बना दी ।

हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कब-कब खाते हैं, खाते समय हम कैसे पठते हैं, और कैसे नोड़ते हैं, ऊँगलियाँ कैसे रखते

हैं, चबाते कैसे हैं, खाने में कितना समय लगाते हैं, पानी कितना और कैसे पीते हैं ये सारी बातें वह बराबर देखता है और ह्रवह्र नकल करके हमें अचरज में डाल सकता है ।

हम कपड़े पहनते हैं लेकिन कपड़े पहनने की हर प्रवृत्ति को वह वारीक्री से देखता है । देखकर उसकी क्रियाशीलता भी जाग्रत हो जाती है और फिर वैसा वह करके ही छोड़ता है । माँ बाप को भी यह भान रह सकता है कि वे माँ बाप हैं । बालक इतना सकीर्ण नहीं होता । जब वह हमसे बात करता होता है तो नाते-रिश्ते भूलकर बात करता है और जो जी में आता है, पूछ बैठता है । हम ही हैं जो उसको हर बात का ठीक-ठीक उत्तर दे नहीं पाते या जान बूझकर देना नहीं चाहते ।

छोटे से छोटा बालक साँप को मजबूती से पकड़ सकता है, क्योंकि वह डर जानता ही नहीं । चींटे को पकड़कर मुँह में रख सकता है और वह काट ले तब भी निकलते खून को देखकर हस सकता है । आप और हम ऐसा नहीं कर सकते ।

जब बालक किसी काम की धुन में लग जाता है, तो मछड़ी की तरह उसके पीछे पड़ जाता है । उसके लिये वह खाना-पीना तक भूल जाता है । माँ को ऊन सुनते या घरखा फाँते देखकर चार पाँच

बराब का बाकस मध्य की धीकों से जुनाई
धीकने का उपक्रम करता है। उससे कहा
जाय कि पहले खा जो खेड तो वह कहता
ह ममी भूख नहीं लगी है। वह अपने
हाथ से काम करना, स्वाम्यमी बनना,
परिष्करी बनना पसन्द करता है। लेकिन
माँ-बाप अवर कमी हुए तो बेटे के
ऐसे कर्मों को प्रोत्साहन नहीं देत। फरीब
हुए तो बिरा काम ही कराते हैं। इस तरह
बन्धु वा तो कम-शून्य ज्ञानी बनते हैं वा
ज्ञान शून्य कमी। हर घर में भाव नहीं
हो रहा है।

बाकस बैर नहीं जानता। जब वह
जानबरो के बन्धुओं के साथ मिट्टी-पानी के
साथ खेल केता है तो क्या वह भावनी के
बन्धु के साथ नहीं खेल सकता। वह
छाता है पर लकाव भूख खाता है।
पानी में खींची कमी मिट्टी पावो है।
बन्धु की लड़ाई पानो की कमी होती है।
लेकिन माँ-बाप उस पर अपने विचार लाव
देत हैं। इसी पड़ीकी से कम-मुद्राव हुमा
तो व बाईंग कि उनके बन्धुओं के साथ
उनका कड़वा न रहे।

धपा जाति के घर रहता है। वह
जातिको समझता ही नहीं। वह नव
जानता ही नहीं। लेकिन माँ-बाप का
अदकार बखिने कि एक भाव अवर हिन्दू
मुसलमान के बन्धु विचार खा रहे हैं तो

हिन्दू बन्धु की माँ पापल ही बन्नी है
भावे से बाहर हो जाती है और अपने
विमान में दूख देना चाहती है कि बहुत
का भद्र खाये से 'पाप' होता है। वह
संस्कार फिर क्या जीवन भर मिट्टी खाता है।

बड़ी-बड़ी बातों की बाकस ममी ही न
समझे। लेकिन पर में राग-दिन होनेवाले
मनहार को वह बड़ी बारीकी से देखता है।
माँ-बाप के मनहार को देखते-देखते उसमें
पाठ बनाने वा बहाने बनाने की भाव हो
जाती है और कई बार तो उसकी स्त्री
इसकी से इस दुख भी हो पाते हैं। जब
कनाई, कमान होने पर वह बाकस अवर
सत्त्व मत का पाकन नहीं कर सकता तो
इसमें उधका क्या होय।

जिन्दगी में माँ-बाप का सेवन
नहीं होगा उनके बन्धु मी इन चीजों से
बने होत हैं बन्नी इस मानके में वे पूरे
अदिकार हावे हैं। लेकिन क्या माँ-बाप
बन्धुओं को अदिका का बाक देते हैं। माँ-बाप
का अश्विन विचार तो दिता में ही रहता
है। जब बप्पा समझने से नहीं जानता
तो वे तवाचे का बड़ी का उपयोय करते
हैं। "दण्ड" का वह प्रयोय समझता अदिका
नहीं ता क्या है। जब हम जाने ही
नके अदिका मता हों बन्धुओं की दिवक ही
बनात हैं। हमका बन्धु बड़ा कारण नहीं
है कि अदिका हमारे जीवन में अदिकार

ताला और उसे हम एक प्रकुचित अर्थ में प्रदर्श कर रहे होते हैं। बालक के लिए यह धोखा है।

शास्त्रों के और धर्म पुरुषों की वाणी समय से अधिक शक्तिशाली समय का एक बालक से मिलना है। एक बच्चा जो चोर हो तो मा बाप की नाकन नहीं कि वह चुराए, मिष्टान्न या चटपटी चीजें चुराकर खा सके, पर्व त्योहार उत्सव मना सके, अपने शौक पूरे कर सके। उसके सामने मां बाप ऐसी कोई क्रिया नहीं कर सकते जो समय में बाधक हो। सिरके नीचे धर्म ग्रंथ को रखकर वह सब किया जा सकता है, जो एक बच्चे के सामने हम करगिज नहीं कर सकते।

बच्चा चोरी से परिचित नहीं होता। मा-बाप अगर सावधान हैं और किसी की भी चीज उनके हाथ से घर में स्थान नहीं पा सकती तो बच्चे को अचौर्य का पाठ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अक्सर माता-पिता सावधानी गवाकर व्यवहार करते हैं। बच्चे के लिये क्या ककरी और क्या हीरा? उसके लिये दोनों समान हैं और खेल खतम होने पर तो वह दोनों को फेंक देता है। वह चोरी का पाठ बाहर से नहीं सीखता। क्या वह हर क्षण नहीं देखता कि माता-पिता अपनी हर वस्तु को पेटी-ताले में बन्द रखते हैं, घर पर भी

ताला रखते हैं और जरा देर के लिये किसी चीज के खो जाने पर शोर मचाते हैं कि 'कहाँ चली गयी, कौन ले गया, चुराकर।' ये ताले-चाबी ही चोर बनाने के कारखाने हैं। चोर से सावधान रहना भी चोरी का ही एक प्रकार है।

अनेक तरह के गार और वैभव के भूल में अशील ही होता है। वैभव और विलास के वातावरण में पलनेवाले बालक से यह आश कैसे की जा सकती है कि वह उसके परिणाम से मुक्त रहेगा। हर घर में वैभव भले ही न हो—गार की, वैभव की अनृत आकांक्षाएँ तो प्रकट होती ही हैं। शयनकक्ष में या बैठक में टगी अनेक प्रकार की तस्वीरें और आज के युग में मिलनेवाले अनेक प्रकार के कलेंडर तो बालक देखता ही है। चार वर्ष का बालक प्यार की परिभाषा भले ही न जाने, पर प्यार की प्रक्रिया को तो अपनी आँखों से देखता ही है। अब हम कितने ही स्वदार सतोपी क्यों न हों इस ओर से हम देखवर हैं कि बच्चा हमारे कमरों से, कमरे के वातावरण से क्या सीख रहा होता है। एक ओर तो वह उन तस्वीरों और कलेंडरों से विलास का पाठ सीखता है, दूसरी ओर हम लोग इतने पुराण पथी या डरपोक होते हैं कि उस विषय का सांगोपाग ज्ञान भी नहीं देना चाहते। परिणाम वही निकलता है

बढ़ो बढ़ो बढ़ो क्योंकि जीवन की पार सगा आगे ही आगे बढ़ती चली जाती है।

—कोबाडरी

बो नहीं विकसना चाहिये। अलग बात यह है कि प्राकृतिक जगत् का जग लिये हुए जीव भी प्राकृतिक दृष्टि से अलग होते हैं और अपनी पराकाष्ठा को नहीं समझते। परलोक के बच्चों के सामने अपने को अनुपम ही नहीं करते।

लगातार का पाठ बाक कया अब माना शिवाओं से पीछे, जो आने दिन बचवान और लैव लोभों के बहा अपनी माक रफा करते हैं या उनकी आत्मधन में नून पबीना एक किसे रहते हैं। यों का ही वह हल नही है। समान सेवा के क्षेत्र में मो ती बही नबारा है। समापति वह बनता है जो संला को फल दे सके। सपनी का भी सम्मान होता है, पूजा होती है, किन्तु उसके लाय के मूल में भी सम्पन्नता की बाध विहित होती है। दूही की पूजा को अपनी भीखों बकनेवाला बाकक अधिकता को कसे महल दे सका है।

देह में जो वैयक्तिक-आध्यात्मिक क्रान्ति जाना चाहते हैं, उनका पहलाई से सोचना होना कि वह क्रान्ति मूल्य नहीं स आरम्भ हो सकती है। अलग में प्राप्ति

का अग्रगत बाकक होता है—पर लम्ब क्रान्ति होता है। उसके निर्माण का उत्तरदायित्व अपने पर समाप्ति की अपेक्षा अगल हम वह समझे कि हमारे निर्माण की चानी बही है तो हमारा स्वाक है कि क्रान्ति के बिने हम कुनों की कम्पना करते हैं। वह पिन्नों में सफल हो बात। वैयक्तिक बाहर से नहीं मोपी का बकती वह ती मूल्यवाही ही हो सकनी है।

बच्चों को हमारे कारण न जाने कितना घाटी मुकमान होता रहता है फिर भी हम बकतीही नहीं माने करते। बच्चों का हमारे कारण न जाने कितना वैयक्तिक पवन होता है फिर भी हम मनबारी कहकाने में बौरण का अनुपम करते हैं। बच्चों को हमारी अपरवाही क कारण न जाने कितने अज्ञानान्तर में रह जाना पडता है, फिर भी हम मानते रहते हैं कि हम ही उसक विपला हैं।

बो मा-बाप एक बरने की पूरी सम्पत्ता हक नहीं कर पाते, वे देह के कारण कर्कर की बाँटें करते हैं। हमारे कर्म-कर्मों और कर्म-पुरुषों की बाबी में सकि है पर उनमें बाकक बडा है की आचरण का बक है। बाकक को हम सम्पन्नता हाता तब हम मानते कि दुनिया की बने-बने-बही ताकत बाकक क आते बरब है।

श्रम में निर्माण का सुगन्ध आ रही है !

श्री ओंकारनाथ मिश्र, आई० ए० एस०

श्रमिक सदैव निर्माण ही करता रहा है। आदि युग से सभ्यता और उसके भौतिक उपकरणों के निर्माण के लिये श्रमिक ने राज-मजदूर, बढ़ई, लोहार, ब्रह्म आदि से लेकर चित्रकार, मूर्तकार, संगीतकार और कवि के विविध रूपों में अपना सर्वस्व दाव पर लगा दिया है। आज की सभ्यता का बाह्यरूप भी उसी के अत्यन्त साधना पर निर्भर है। आज की यांत्रिक सभ्यता के पूर्व श्रमिक जो-जो श्रम हाथ से करता था, उनमें से अधिकांश को यन्त्रों द्वारा, बड़े-बड़े कल-कारखानों द्वारा किया जाने लगा है, फिर भी अनेक ऐसे काम हैं, जिनमें हस्त-श्रम का महत्व पूर्ववत् बना हुआ है। काश्मीर के ऊनी शाल और पेपरमासी के सानान आज भी हस्त-शिल्प की श्रेष्ठता और महत्व को प्रतिपादित करते हैं।

हाथ के श्रम के महत्व की इस वैज्ञानिक युग में भी उपेक्षा नहीं की जा सकती और विशेषकर भारत जैसे अधिक सत्यावाले देश में तो उसके आर्थिक पुनर्निर्माण के लिये पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत पूरा ध्यान रखा गया है। कुटीर उद्योगों और विशेषकर हथकरघा उद्योग

और अम्बर चरखों के विकास के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार भाखड़ा-नागल बांध, रिहन्द बांध, दामोदर घाटी-निगम आदि बहूद्देशीय योजनाओं को क्रियान्वित करके इस देश में हाथ से की जानेवाली खेती की सिंचाई करने, गाँवों में प्रकाश पहुंचाने और कल कारखानों को, सस्ती विद्युत देने का प्रयास किया जा रहा है। भाखड़ा-नागल बांध, जो भारत का ही नहीं, विश्व का सर्वोच्च 'स्ट्रेट प्रविटी' बांध है, भारतीय श्रमिकों और इंजीनियरों के अकथनीय श्रम का ही एक प्रतीक है।

विज्ञान के विकास के साथ यन्त्रों की महत्ता बढ़ी और आज देश में वस्त्र, जूट, लोहा एवं इस्पात, रासायनिक द्रव्य, मोटर कार एवं वायुयान, रेल के डिब्बे और जहाज-निर्माण के विविध कारखाने खुल चुके हैं। इन कारखानों को चलाने के लिये भी श्रमिक की ही आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में वस्त्र, चमड़ा, चीनी, इंजीनियरिंग, विद्युत आदि कई प्रमुख उद्योग हैं, जिनमें यहाँ की जनशक्ति नियोजित है। इस राज्य के वस्त्र उद्योग

में कुछ भिन्नान्तर लगभग १९६९-७०
चमका-उद्योग में ८७३ चीनी
उद्योग में १४३२३ इन्जीनियरिंग एवं
रासायनिक उद्योगों में १८९ ६२ विद्युत्
उद्योग में ५८८९ सुगन्ध एवं प्रसादन
उद्योग में १८८ व्यक्ति लगे हुए हैं।
राज्य की जनसंख्या का औसत यावत् दूधरे
उद्योगों व्यवसायों और उपरोक्त कार्यों
में लगा हुआ है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक इच्छा से देश
के विकासशील एवं वास्तव-विमर्श
राज्यों में से एक है। फिर भी वह नहीं
कहा जा सकता कि वहाँ की औद्योगिक
विकास हुआ है, वह पक्का है। द्वितीय
पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में
सिन्धेदिक रबर का कारखाना खोलने, चूर्ण
के सीमेंट के कारखाने का विस्तार करने
नकली रेशम (रेयन) का कारखाना खोलने
प्रमुख स्थानों में औद्योगिक वस्तुओं
(Industrial Estates) स्थापित
करने जादि की योजनाओं सम्मिलित हैं।
इन कक-कारखानों का निर्माण और
विलार वहाँ की जनसंख्या और पूँजी की
व्यवस्था पर निर्भर है। नए-नए उद्योगों
के विस्तार पर ही राज्य की आर्थिक समृद्धि
आधारित है। वहीं कारण है कि १९३७
में स्थापन भार संघाख्ये के बाद उत्तर
प्रदेश की लोकप्रिय सरकार ने भूमिका क

कल्याण उनके रहस्य रहन की दशाओं
मुबारक औद्योगिक विचारों के नियन्त्रण, उनके
व्यारीरिक शैक्षणिक एवं वैश्विक विकास
जादि की ओर उत्कृष्ट ही ध्यान दिया
और एक पूर्णकालिक भूमि अधिकारी की
उत्ती कर्त अवस्था में नियुक्ति कर दी।

लगभग दो दशक बाद इस छोटे से
बीच ने जिसे १९३७ में बोला गया था,
एक पूर्ण दृष्टि का रूप धारण कर लिया है
और आज एक आत्मपूर्ण भूमि-विभाजक इस
विद्या में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।
महान सरकार और राज्य सरकारों द्वारा
बनाये जानेवाले भूमि-सम्पत्ती प्राप्त
अधिकार कानूनों के प्रकाशन का धार
इसी भूमि विभाजक पर है। इस राज्य में
कुछ केंद्रीय कानूनों का प्रकाशन जैसे
कर्मचारी राज्य बीमा कानून १९४८ तथा
कर्मचारी प्राविदेष्ट फंड कानून १९५३
मुख्य केंद्रीय सरकार ही करती है।
वद्यपि राज्य सरकार बीमा कानून के
अन्तर्गत सिन्धेदिक विधान का और
प्राविदेष्ट फंड कानून के अन्तर्गत राज्य के
धनसुख ही प्राविदेष्ट प्राविदेष्ट फंड
कमिस्तर का भी कार्य करते हैं।

कहना न होना कि दो दशक पूर्व की
अपेक्षा आज का अधिक अपने कम रहन-
सहन और यद्यपि के सम्पत्ति में बहुत कुछ
विविधता का अनुभव करके लगा है।

प्रयोग नियोजन (स्थायी आदेश)

अनु के अन्तर्गत श्रमिकों की काम की और दशाओं को बहुत-बहुत नियमित किया जा चुका है और इनको लेकर उठने जल घोट पाटे विवादों को उक्त कानून के अन्तर्गत प्रशासन द्वारा दूर किया जा सकता है। फिर भी विवादों के आगे बढ़ने पर औद्योगिक विवाद कानून के अन्तर्गत उसमें निष्पत्ती कराने और समझौता न हो पाने पर अतिनिर्णय के लिये उन्हें भेजने का न्यायस्थ निर्णय द्वारा विवादों के निपटारे की व्यवस्था की गई है।

काम पाने और उस पर घने रहने से वांछितव तक निश्चिन्त नहीं हो सकता, अब तक उसके काम करने की दशायें अनुकूल न हों। श्रमिक अत्यधिक ताप नमो वादि की दशा में कारखाने में अधिक देर तक काम नहीं कर सकता। उसकी कार्य-क्षमता कम होने लगेगी अथवा वह शीघ्र ही अस्वस्थ हो जा सकता है। मशीनों के सुरक्षित न होने से वह दुर्घटनाओं का शिकार हो सकता है। अनेक रासायनिक पदार्थों के निरन्तर स्पर्श से औद्योगिक बीमारियों के पदों में फैल सकता है। कारखाना कानून के अन्तर्गत उसकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। दुर्घटनाओं की स्थिति में श्रमिकों को मुआवजा दिलाने

आदमी अनुभव से ही सीखता है।

आग से हमारा हाथ जल जायगा, यह तो सभी जानते हैं; किन्तु बिना अपनी अगुट्टियाँ जलाये आग की गरमी से कोई परिचित नहीं होता।

तथा हित लाभ आदि देनेकी भी व्यवस्था है।

कुछ वर्ष पूर्व तक श्रमिकों के रहने की दशा भी बड़ी दयनीय थी। राज्य सरकार ने इस गहन समस्या की ओर भी हाथ बढ़ाया और आज राज्य के सभी प्रमुख औद्योगिक नगरों और अत्रिंकाश चीनी उत्पादन के केन्द्रों में श्रमिकों के लिये खुले, हवादार और आधुनिक सुविधाओं से युक्त मकान बनाये जा चुके हैं। इनमें से अधिकांश में श्रमिक और उनके परिवार रहने भी लगे हैं।

काम और आवास की समस्याओं के बाद श्रमिक की दृष्टि अपने भविष्य की ओर लग जाती है। प्राविडेन्ट फण्ड योजनाके अन्तर्गत उसे बुढ़ापे की चिन्ताओं से भी मुक्त कर दिया गया है। आज वह अपने भविष्य की ओर से भी पूर्णतः आश्वस्त है। वह जानता है कि उसके द्वारा प्राविडेन्ट फण्ड में जमा की गई रकम, मालिक के हिस्से की उतनी रकमके साथ उसे कामसे अवकाश ग्रहण करने पर मिल जायगी। उसका बुढ़ापा शांति के साथ बीत जायगा।

जो संवित पर पहुँच गए हैं म
पाए हैं किन्तु व और भी अधिक
प्रसंता के पाए हैं जो पीछे में थक
कर गिर पड़ने के बावजूद भी उठकर
कमर कस अपनी विजयभी को अकास
नष्ट होना न बचाता है।

इन सब सुविधाओं के राज की ओर
से अथवा राज्य की प्रेरणा से नाबिकों के
द्वारा प्राप्त होने पर वह स्वाभाविक है कि
अधिक एकाग्र होकर इच्छा और लक्ष्य
होनेवाले उत्पादन के प्रति निष्ठा रखे और
राष्ट्रीय मंरति की अधिरूढ़ि में लक्ष्य है
सौमदान है। निष्ठा एकमात्र और लक्ष्य
नमो पंच है जब अधिक लक्ष्य-मन दोनों
उत्पन्न हो दैनिक और जीवन की
सुविधाओं से वह मुक्त हो और एक
पर इसे कम करने और एकमात्र लक्ष्य
लक्ष्य का अवरुध प्राप्त हो।

अधिक की मानविक व्यवस्था के बिना
पर माव तक है कि इसके बहिष्कारी
उद्देश्य को बर्णन करें। अधिक प्रकाश
अधिष्ठित होत है और शिक्षा के प्रसार
और अनेक प्रकारों के बावजूद उनकी एक
कटु नही पड़ना मात्र भी अधिष्ठित है।
अधिष्ठित के कारण किसी प्रकार के सामाज्य
अधिष्ठित की नष्ट होना का कार्याभिन
नहीं किया जा सकता। इच्छा-मन उत्पन्न

प्रदेश और संयुक्त भारत के अधिक लक्ष्य
आन्ध्रोत्तर के इतिहास में प्रत्येक बार अधि
संप्र कायकर्तव्यों के प्रतिपक्ष आता
अप्रैक मास में प्रत्येक किया गया था। इस
अवसर पर अधिकों और उद्योगों की विविध
व्यवस्थाओं पर प्रत्येक सहयोग आदि
विविध विधियों पर व्याख्याओं के आलोचनात्मक
किये गये थे। कहना न होना कि वह
नया प्रयोग अत्यन्त सफल रहा। अधिक
कायकर्तव्यों को अपना इच्छित लक्ष्य
बनाने में इससे बड़ी सहायता मिली।

उद्योग के प्रत्येक में अधिकों के दान-
दान की बात इस देश में अभी तक
ऐसा नहीं है। परन्तु हाथ ही
में भारत सरकार के एक निष्ठा के अनुसार
वर्ष ५५ पुने हुए कारखानों में वह
प्रयोग सीमा ही प्रारम्भ किया जाएगा।
इस प्रयोग के बिना उत्तम प्रदर्श के भी हो
करखाने पुने बर्तमान विधियों में ही उत्ती वर
का एक कारखाना कारखानों में पुना जाएगा।
इस प्रयोग के सफल होने पर अन्य
कारखानों को भी इस योजना के अनुसरण
करना पड़ेगा।

अब तो उत्पन्न हो चुका है कि अधिक
व्यवस्था का एक कीट अभी मात्र नहीं
रहा और इसके अतिरिक्त को, उद्योग मंदन
को उत्पन्न के प्रत्येक में इसे हिना देने
की बात मानकर उत्पन्न या किया जा

नोविज्ञान की निर्माणकारी दिशा—

गलतियां, आदत और समझ

.....

लोग ऐसी गलतियां करते हैं जिन्हें वे जानते हैं और उनसे मुक्ति पाने के लिये अपनी इच्छा शक्ति का व्यवहार करते हैं फिर भी अपनी गलतियां वे छोड़ नहीं पाते। मेरा खयाल है कि हम अपनी गलतियां को जानबूझ कर दुहरावें तो बैठे-बैठे अंगुलियों के नाखून चवाने, नाक-कान में अंगुली डालने, किसी से बातें करते-करते व्यर्थ में शरमाने या हकलाने की गलतियों को आसानी से छोड़ सकते हैं। यह रीति मुझे एकाएक हाथ लग गयी। मैंने एक हिन्दी टाइपराइटर खरीदा और उस पर अपनी व्यक्तिगत चिट्ठियाँ एवं लेख लिखने लगा। मैंने देखा, जब भी मैं चुका है। इस प्रकार समाज में उसे अथ वचित स्थान प्राप्त हो चुका है। आवश्यकता इस बात की है कि वह अपने प्राचीन फट्टरवादी दृष्टिकोणको उदार और सन्तुलित बनाए और समाज के प्रति अपने दायित्व को पूरा करे। समाज के विघटन का नहीं, उसके निर्माण का भार उसके ऊपर है। श्रमिक इस सत्य को बहुत-कुछ समझ गया है और आज उसके श्रम में निर्माण की सुगन्ध आने लगी है।

श्री चिट्ठलदास मोदी

‘समय’ टाइप करता, मैं उसे अपनी अन-जानी आदत के अनुसार ‘मयस’ टाइप कर देता। बहुत कोशिश करता कि ऐसी गलती आगे न हो, पर जब ‘समय’ टाइप करने का वक्त आता तो ‘मयस’ ही टाइप करता। एक दिन मैंने साफ कागज लिया और कोई चार सौ बार बोलबोलकर ‘मयस’ टाइप कर गया। फिर क्या था, मैंने देखा कि जब मुझे ‘समय’ टाइप करना होता है मैं ‘समय’ ही टाइप करता हूँ।

इस विधि का प्रयोग मैंने अपने एक मित्र पर किया। वे जब बोर्ड की मीटिंग में जाते, अपनी वक्तृता इस प्रकार पढ़ते कि दूसरे सुन ही न सकें। मैंने उनसे कहा कि “आप अपनी वक्तृता जैसी दे पाते हैं उसकी नकल कीजिये। ठीक उसी तरह पढ़िये जिस प्रकार आपने पिछली बार पढ़ी थी कि कोई न सुन सके।” उन्होंने यह करने की कोशिश की। पर यह क्या ? वह तो अपनी वक्तृता साफ पढ़ रहे हैं। उनकी घबराहट चली गयी है। उनका प्रत्येक शब्द स्पष्ट सुनाई दे रहा है। यह विधि मैंने अनेकों को बनायी और उनमें से

अधिकार को इस रीति को जिसने थितना
भयनावा, उध अतुपात से सफ़लता मिली ।

बला यह है कि हम ऐसी जो यी
नक़ीतना करते हैं उन पर हमारा कोई
अधिकार नहीं होता । हमसे स्वयं हो
जाती हैं । पर जब हम उन्हें जानकर
करते हैं तो बीरे-बीरे उन पर हमारा
अधिकार हो जाता है फिर हमारी
हक़्त उन्हें करें या न करें । पर उन पर
अधिकार पाने के लिये उन्हें करना चाहिये
मनसे । इस प्रकार कि हम ठीक वैसा ही
करना सीख रहे हैं उनकी बड़िया नक़्त
कर पा रहे हैं ।

हम साँस लेना शुरू करते हैं
कहा कि हम अपने साँस लेने के परिणि
हैं । हमने साँस लेना सीखा है पर हम
अपने दिमाग की ताकत को बंद नहीं कर
सकते क्योंकि उस पर हमारा कोई अदि-
कार नहीं है । दिमाग सुद-बुद्ध धरणा
रहता है । पानी की कल को हम बंद कर
सकते हैं क्योंकि हमने इसे सीखना सीखा
है । मनाबव यह है कि किसी भी करके
को सीकने के लिये उसे सीखना अपने बल
में करना पड़ती है ।

और वह भी गा होता है कि जब हम
एक बड़ा काम करते हैं तो उसके प्रति
हमारे मन में एक प्रकार की पूजा उपमन
होती है । वह पूजा हमारे अन्तर्मनमें उस

कामसे सम्बन्धित होकर रहती है, जस
वह काम हम फिर करना चाहते हैं ।
हमारे अंतर्मन में बैठे हुए पूजा हमें
करने से रोकती है ।

हक़्तानेवाले का उदाहरण में । हक़्ताने
वाला उदाहरण रहता है कि वह मान करते
समय कहीं हक़्ताने न जान वह कोसिस
करता है न हक़्ताने । फल यह होता है कि
हर और कोसिस उसकी कमी के प्रति उसे
अनिक सचन कर देते हैं, किमता प्रमन
कोसिस से सम्बन्धित वासोसिसों पर पला
है और इसमें तबाव वैसा हो जाता है और
वह अनिक हक़्ताने करता है ।

जब जब वह कुछ हक़्ताने की कोसिस
करता है तो क्या होता है । अपनी हक़्त
बलती से बचनेके बजाय वह कुछ हक़्त पकती
की करता है उससे दूर रहने के बजाय उसे
अपनता है । जानकर हक़्ताना है और
किना जान-साचकर वह हक़्ताना करता
है उतना ही अधिक नष्टे फ़ुटकर पाने की
भाषा की या सकती है ।

उसकी हक़्त कोसिस का अर्थ क्या है ।
वह जानकर हक़्ताना समय अपने हक़्ताने
की नक़्त से करता है कि "तुम करा भी
खतरनाक नहीं हो मैं तुमसे बिगुन नहीं
करता, मैं तुम हक़्ताना चाहता हूँ ।" और
यदि वह सचमुच नहीं करता तो उनके
कोसिस से कबकिम वासोसिसों का उनाप

पला जाता है। हकलाने के शारीरिक और मानसिक दोनों कारण गायब होने लगते हैं। हकलाने का डर निकल जाने से उसके अन्तर्मन को हकलाने की बात ही याद नहीं आती। अब वह तभी हकला सकता है, जब वह जानकर हकलाना चाहता है।

हम जिस आदत से बचना चाहते हैं उसे हम जानकर समझकर और याद करके हरने की आदत डालें। जो करे वह एकाग्र होकर करे और यह भी ख्याल रखें कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। यदि हम अपनी आदत को उस पर बिना ध्यान दिये दुहरायेगे तो उसे हमारा अन्तर्मन पकड़

लेगा और हमारे बिना जाने आपसे दुहरवाना रहेगा।

अतः अच्छा यह है कि हम अपनी गलतियों की क्वायद लोगों के सामने करे। उनके सामने करेगे तो हमें उनकी उपस्थिति याद दिलाती रहेगी कि हम गलती कर रहे हैं। पर यदि यह हमारे लिये असंभव हो तो यह क्वायद शीशे के सामने करें, पर इसमें थोड़ा समय अधिक लगेगा। शीशे के सामने यह क्वायद आध घंटे तक करनी चाहिये।

यदि हम अपनी गलतियाँ छोड़ने में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो उपरोक्त रीति पर चलकर देखें।

कुदाली और कलम ! श्री बाबूलाल तिवारी 'नयन'

कुदाली और कलम दो बहिनें थीं।

कुदाली जब सेन-खलिहानों, बाग-बगीचों में जाकर कार्य करती, तब कलम, घर पर बैठे-बैठे ऊँचा करती। छोटी बहिन का यह आलस्य और निकम्मापन कुदाली से न देसा गया। उसने आखिर एक दिन उसे अपने मालिक के हवाले कर दिया। कुदाली को पूर्ण आशा थी कि कलम को भी कोई अच्छा सा काय मिल जायेगा। किन्तु—

कलम रूपवती जो ठहरी ! साथ ही आलसी भी। पहिले तो मालिक स्वयं ही रूप पर मुग्ध हो गये और उसकी चतुराई ने तो उनका मन ही मोह लिया !!

अब, कलम मालिक के यहाँ जाकर और ठाट से रहने लगी। सोने-चाँदी की चमक-दमक ने उसे स्वाभिन्ध कर दिया !! वह अपनी सगी बहिन को भूलकर, उससे ईर्ष्या करने लगी और आज भी वह जहाँ तक बने कुदाली का अहित ही करती है, हित नहीं।

लेकिन कुदाली का प्यार, कलम के प्रति आज भी अधुण्य है !! उसने कभी कलम के प्रति काँति की सक्रिय आवाज नहीं उठाई।

अणुवादी वैज्ञानिक से !

श्री प्रकाश दीक्षित

हो सावधान ओ नष्ट प्रयोगों के शिखी !
क्यों झोछों-सी वे अरि दहकने लगती हैं
क्यों वे भाड़े रह-रहकर तनने लगती हैं
क्यों सोपप सी यह मजर बहकने लगती है ?

दो बार छतर ओ कभी बिघाता ने तिरा न
तुम पीत रहे क्यों उन पर काली-स्वाही हो
गेहूँ की भीणी अच्छड़ फसलों रेतों पर
बरस रहे क्यों बनकर धंस तपाही हो !

दीवारों के उस ओर न तुमने देखा है—
नीले-मम में बगलों की पाँते उड़ती हैं
लहरों के द्रुत कम्पन पर बग्दा धिरक रहा
घन से बिजली की झोल कछाईं मुबट्टी हैं !

क्यारी आँग-मिचौनी कहीं बहारों की है
तापस बछोर क दल भी लड़े अकेले हैं
मरमरी-मूर्तों छपनों पर झारन करतीं—
ये आ यस्त-ओर को के जवान से मेले हैं !

कहीं पलासी चुबड़ कि संभ्या झरमीली है
हरी दूध पर यह ओ सजमभी-बिछौना है
इस गीली-माटी की सौपी यहक कहीं पर
तारावाली रातों का ओ रूप सलोना है !

चढ़ती हुई उमर वाले ये काले-नादल,
 पनघट गागर की वह जो शोष कहानी है,
 गूँज रही जो हलवाहे की चाँसुरिया—
 वीराना के मन की मानुम निशानी है ।

यह जो काना फूली पवन आर फूलों की,
 भूल-अन्तरे नफरत के तुमन गाए ह,
 बम-बारूदों के टेरा पर हो बैठ-बैठ,
 केवल तुमने शमशानी घेत जगाए ह !

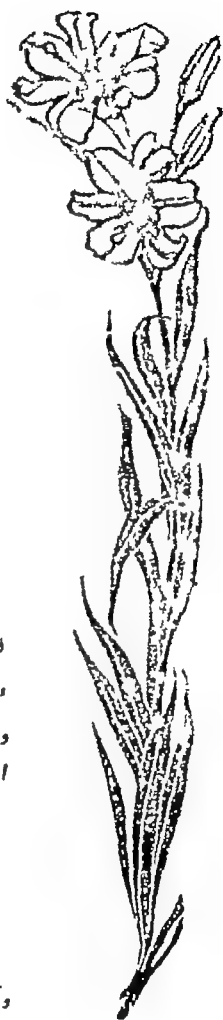
सौगात सुशियाँ की, अमन चैन दुनिया का,
 अणु के चौराए हावा नीलाम किया है,
 तनारीय के सफे-सफे पर लिखी हुई—
 मानव की परिभाषा तरु को बदनाम किया है !

चाहे जितनी धूल उड़े बादल घिर आएँ,
 अन्धड से आकाश नहीं बदला करता है,
 ओ नापाक इरादा वाले पागल, वहशी—
 जुल्मा से इतिहास नहीं बदला करता है ।

लाशा की वस्ती बसे कि इस धुन में दोस्त,
 'टेस्ट ट्यूबा' के रंग भले बदल जाएँगे,
 तुम फसल धोते चलो किण्टम उद्‌जन की,
 मेहनत कश निर्माणा का सुरज लाएँगे ।

देखो तहजीबों के झूठे दावेदारा—
 विध्वंसों के विरोध में बेकस मचले हँ,
 सावधान ओ अधियारे के व्यापारी—
 हम देखो नई रोशनी लेकर निकले हैं ।

हम गीता लिखने चले कि नए सचरे की,
 तुम आओ अपनी शक्तिमान आवाज मिलाओ,
 हम फसलें फूलों की वोँ वीराना में—
 तुम सींचो उनको, कर हरीभरी पनपाओ ।

समाज निर्माण की भूमिका में अध्यात्म और नतिकता की
पाठ करनेवालों का नाम आज—

★ एक खुली चुनौती है ! ★

श्री छद्मानारायण भारतीय

दुनिया की हालत अबों अबों बिगड़ती
जा रही है अनेक गरवमान उद्ये
सुपारने के लिए रेमानकारी से कोशिश की
कर रहे हैं। लेकिन हरेक को मर्कादाए
जा पहुँची है और वे नाकामयाब धाकि
हो रही हैं। इसलिए एवमाका विश्व
का भ्रान्त बांधी-विचार की ओर लौटने से
तुट रहा है। बांधी विचार अर्थात्
धर्मोदय स्वकी अन्धकारों की अग्नये में
समाकर एक ऐसा दल प्रस्तुत करना है
जिसमें न तो बीभूषा प्रकटनक मायनापिटी
(नम्य संस्था) संस्थापिटी (वस्तुप्रेतना)
की केन्द्र प्रकट है, न पाटीबांधी है, न और
दुसरी बांधियाँ। वही बल नम्य संतो
के सम्मन्ध में है।

लेकिन एक विचार आध्यात्मिक बल
से भी ऐसा उठ रहा है कि हमारे सारे
रोचों की चक्की और पुराणों का मूक एक
ही है और वह है आध्यात्मिक इति का
अभाव। भौतिक कमत्तार्फ कोई खास
महत्त्व नहीं रखती, न इनका एक होना
मुनिवादी नीर पर चक्की है। इसमें

पहल भंड नहीं मिलना है इतना ही दखत
भंड पल्लव है। आध्यात्मिक इति का
मात्र प्रकट जीवन में नहीं है। पावा है
वह मीक है और वह माना ही चाहिए
इसके सम्मन्ध में भी कोई बात नहीं है
बहिक आध्यात्मिकता से भ्रूणा कोई एक
कारण नहीं हो सकना वह भी हम मानते
हैं। लेकिन जब आध्यात्मिकता अपने
अपेक्षक के और महामिशन के आधार पर
भौतिकता को नपथ्य मानती है तब प्रत्य
अपरिणत होता है कि आध्यात्मिक लर पर
किसे जलेशाके प्रसन्नो की मर्कादा क्या है।

वस्तुना अध्यात्म-साधना, उपरेश-
मर्हिषा का प्रचार बादि बलत् ही होता
माना है बाकि एक भी कर्म सम्प्रदाय का
पंच बहरी बल नहीं करता। फिर भी
हम मानते हैं कि विश्व-वर्ति तो और दू
की बात रही जीवन की दुसरी कमत्तार्फ
भी उसके द्वारा एक हीने का निरराय बल
मानय में नहीं हो पा रहा है। जीवन
नेतिपना की बात छुन केते हैं उद्ये नम्य
भी मानते हैं, उपरर बल्य करने की

कोशिश भी करते हैं, लेकिन जहाँ विरोधी परिस्थितियों से मुकाबला हुआ कि नैतिकता की भावनाएँ ऐसी ही हट जाती हैं, जैसे बदन का वस्त्र ! इसलिए नैतिकता की और आध्यात्मिकता की बात करनेवालों के सामने आज एक चुनौती उपस्थित हुई है कि या तो वे इन चीजों की सामर्थ्य सिद्ध करें या इनसे सारी समस्याओं का हल होगा, यह दावा छोड़ दें।

आध्यात्मिकता के सम्मुख भौतिकता निःसंदेह नगण्य है, लेकिन जिस वक्त ये भौतिक समस्याएँ ही उस आध्यात्मिकता को भुगाने के लायक महत्वपूर्ण बन जाती हैं, तब आध्यात्मिकता का केवल उपदेश या महत्व-प्रतिपादन काम नहीं आता। या तो हमारी आध्यात्मिकता और नैतिकता इतनी मजबूत हो कि भौतिक समस्याओं की चुनौतियों का मुकाबला करके उन्हें परास्त कर दें और स्वयं कमजोर साबित न हों, या हमारी उस आध्यात्मिकता के बल से वे समस्याएँ ही टूट कर गिर गईं। यह स्थिति जबतक नहीं आती है, तबतक नैतिकता आदि का प्रचार एक अच्छा प्रचार है, इतना ही कहा जा सकता है।

बुरी धान और बुरे विचारों के वाना-वरण में नैतिकता की बात कहना बुरी चीज तो नहीं है। लेकिन उसका महत्व उतना ही है। उससे ज्यादा नहीं। इस भेद को

हम साफ-साफ समझ लें। न तो हम धोखे में रहें, न औरों को रतें।

आज मान्यता त्राहिनाम कर रही है। वह असहाय बन बेठी है, झूठ फरेबी, धोखावाजी, जालसाजी, पसाररती सब उसको ग्रस्त किये हुये हैं। मजा यह है कि जन-मानस उससे नफरत करता है, फिर भी स्वयं उसका शिकार है। दुखद चीज यह है कि अहिंसा आदि सनातन और जीवन-व्यापी सिद्धांत आज लाचार हो गये हैं, लेकिन यदि हम गम्भीरता से सोचें, तो हम स्वयं अपने को ही दोषी पायेंगे, क्योंकि हमने अपने सिद्धान्तों को समय और परिस्थिति के अनुसार रूप नहीं दिया। आजतक अहिंसा व्यक्तिगत क्षेत्र में उच्च से उच्च सी तक जा चुकी है। व्यक्तिगत आचरण भी इसी के अनुसार ऋषि-मुनियों का रहा है। लेकिन व्यक्तिगत अहिंसा आज अपर्याप्त है और उसकी सामाजिक सिद्धि ही अनिवार्य है।

गांधीजी ने पूर्ववर्ती अहिंसा को यही रूप दिया, सीलिए आज वह विद्व की आशा है। गांधीजी ने जीवन के हर क्षेत्र में क्रांति का ही संदेश दिया है। अहिंसा को कैसे प्रतिरोधक बनकर सामाजिक रूप में पराक्रमी रूप दिया जाय, यह सिवा गांधीजीके अभी तक किसीने नहीं किया।

इसलिये उम्मीद होती है कि भयर उड़ी राह पर हम चले, तो आज की गलाम जुनौनियों का स चिर्क मुकाबला कर सकेगे बरिद खाकी रूप ॥ बिग-छांगि भी कायम कर सकेगे। गांधीजी की अहिंसा एवं अस्व अहिंसा का की एक ही मानकर हम मुकाब में न पड़े।

आध्यात्मिक विचारपारा खाब गांधीजी की राजनीतिक नेता मानकर यह कह सक्ती है कि वे अस्ववासी होते हुये भी मौलिक समस्याओं के हल के ढेर में पड़ गये। हमें गांधीजी के बचप के प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है हमें वे सुकल है। लेकिन एक बात हमनी बाहिर है कि उनके ही वे भारतीय स्वतन्त्रता प्राप्ति की मौलिक समस्या को मुकाम में लाने छे हों वे आध्यात्मिक क्रांतिकारी ही थे। वस्तुतः आध्यात्मिकता को हम क्या समझते हैं, वही एक सबसे बड़ा सवाल है। कर्मकर्म वा तदनुपाधिक चीजों से आध्यात्मिकता नहीं लगायी हुई होती है।

संक्षेप में, आत्मबलान के प्रति आत्म-धातु अब आत्म-भाव की अविश्वत और सामाजिक अधिष्ठाति एवं अधिष्ठाति के पीछे अहिंसक पराक्रम का बल ही आध्यात्मिकता है वा हो सक्ती है जो मुपकी कपीटी पर भी दिखती है। प्रत्य है तुम की पुकार का। विश्व विचार के

साथ मुकाबला है उसका पराक्रम ही सामना करने का। अहिंसा की सिद्धि ही मुपधम है। आज अहिंसा की वही कपीटी है। चींटी की बचा जाने में अहिंसक मानना हो तो भी वह हमारा में बात महल नहीं रखनी क्योंकि हमारा मुकाबला सपात्र में चींटी से नहीं है। उन्में अहिंसा का पराक्रम ही कहा जाता है। मुकाबला तो आज जिस अर्थ-व्यवस्था जिस सपात्र-रचना और मनुष्य के हल पर आक्रमक रूप में दावी हुयी लार्न-पाचना से है जो विभिन्न रूप होकर लागू-रूप कर रही है। उसको अस्व देखवाली परिस्थितियों से भी हमारा मुकाबला है इसलिये चींटी को बचा करना अवश्य मुप्य कार्य है लेकिन व तो सबसे अहिंसा की सिद्धि है, व अहिंसा का पराक्रम।

“भारो फल” “हिंसा मन करो” “लार्न मन रखो” “नैतिकता बढो” इत्यादि से आगे हो आज अहिंसा बड़ी है वा बढे बढना होना और समस्याओं का हल भी प्रस्तुत करना होया। अहिंसा बाकी भीर विचार से; अविश्वत आत्मबल से भेकना और एकमकता ॥ सिद्ध है ही। लेकिन वह सिद्धि भयर भये वही बढती तो आज के मुप के लिए अवर्णित है। इसीलिए आज अस्व आचार के

नैतिकता का आवाहन अरण्य रोदनमात्र बन जाता है ! आध्यात्म वृत्ति उससे नहीं सधती, न उससे वह स्थापित होती है । समस्याएँ और परिस्थितियाँ भले ही भौतिक हों, यह बुनियादी रूप से आध्यात्मिक प्रश्न ही है, क्योंकि आध्यात्म की मूल भावना को, अर्थात् एकात्म-भावना को भौतिक समस्या ही चुनौती दे रही है । इसलिए भौतिकता को नश्वर मानकर, एकदम उसे दुर्लक्ष करके सामाजिक-आध्यात्मिक साधना आज नहीं हो सकती । मेरा और आपका आत्म भाव जब उस भौतिक समस्यारूपी ग्रहण से मुक्त होगा, तभी तो वह टिक सकता है न ! जहाँ हर क्षण समाज में उसे चुनौती मिलती है और जो समाज में हिंसा की ज्वाला भी सुलगती है, उससे आध्यात्मिकता अलग कैसे रह सकती है ?

जैसा कि हमने ऊपर कहा, या तो हम ऐसे आध्यात्मिक रूप से बलशाली हों कि आनेवाली भौतिक समस्याओं का समाज पर असर ही न होने दें या आध्यात्मिक मार्गमें बाधक चट्टानरूपी उन समस्याओं का मुकाबला करें। पड़ली सिद्धि साधु सन-ऋषि-महात्माओं ने निजी रूप में की है । दूसरी सिद्धि ही जनता को करनी है, समाज को करनी है, समूह को करनी है । समाज अभी ऐसे आध्यात्म बल से परिपूरित नहीं

हो पाया है कि 'अनैतिकता आदि मत बरनो' कहने से ही वह सामर्थ्यवान् बन जायगा ! लेकिन आज सारी धार्मिक, आध्यात्मिक, साम्प्रदायिक प्रवृत्तियाँ यहीं पर धोखा खा जाती हैं और मान लेती हैं कि भौतिक समस्याएँ कोई खास महत्त्व की नहीं हैं, इसलिए उनको हल करने में शक्ति लगानेकी भी जरूरत नहीं । आध्यात्मिकता का, नैतिकता का, अहिंसा-प्रचार पर्याप्त है ।

सोचने की बात है कि मैं आपके प्रति नैतिकता या अहिंसा नहीं बरत रहा हूँ और स्वार्थ के आक्रमण से ग्रस्त हूँ तो इसके पीछे या तो मेरी आध्यात्मिकता याने मेरा आपका आत्मभाव जागृत नहीं है या भौतिक समस्याओं ने ही राह रोकली है । तब अहिंसा की व्यावहारिक-सिद्धि अर्थात् अहिंसा द्वारा समस्याओं का हल ही इसका एकमात्र इलाज है जो, आध्यात्मिकता को सिद्ध कर सकता है । सारांश, उस नैतिकता की स्थापना हमने अहिंसक पराक्रम के द्वारा नहीं की है, इसीलिए नैतिकता का उपदेश आज पूर्ण अपर्याप्त साबित होता है । व्यक्तिगत साधना और सिद्धि सामूहिक रूप न लें, तो आज वह दुनिया में शांति कायम ही नहीं कर सकती । गांधीजी की यह विशेषता है कि उन्होंने यह राह दिखायी और इसीलिए आज उनकी अहिंसा की पूछ है, न कि पूर्ववर्ती अहिंसा

को कार्य नहीं करता वह जहाँ का तहाँ पड़ा रहता है। उसकी शारीरिक मानसिक या बौद्धिक शक्तियों का विकास नहीं होता। अतः सोचने विचारने में व्यर्थ समय नष्ट न करें जितना भी कर सकते हैं करें। आज ही करें।

को। बाँबीभी इस युग में और इन युग समसामयों के बीच रहते हुए यदि व्यक्तिगत आचार विचार, धारणा और उपदेश का ही पूर्वकीर्ण मार्ग ग्रहण करते तो उनका वह स्थान नहीं होगा, जो आज दुनिया में है। करने की आवश्यकता नहीं कि आध्यात्मिकता के नामपर भौतिक समसामयों से मुँह मोड़ना इसीलिए आज कार्य है। जब मानव को हम वैदिकता बनाने को सिपारिण करते हैं और अहिंसा का उपदेश देते हैं तो हमारा कतब ही जाता है कि स राह में बाधक, अर्थात् आध्यात्मिक साधना में बाधक भौतिक समसामय की चट्टानें अपने ही धावनों से तोड़कर फेंक दें या उसकी राह सहयोग बनाएँ। तब तक वैदिक क्रान्ति या आध्यात्मिक क्रान्ति नहीं हो सकती। आध्यात्मिक धामार्थ समुह में बण सकता है।

मेरे और आपके, अर्थात् मानव और मानव के बीच जो आत्मभाव आज दूर रहा है जो आध्यात्मिकता समाप्त हो रही

है, उसके लिये कौनसी समाज-अर्थ रचना, कौनसी भौतिक समस्या और कौनसी परिस्थितियाँ कारणीभूत हो रही हैं या बनना बहुत आवश्यक है एसी बात नहीं। आपको सीधे पढ़नेवाली और समझ में आनेवाली चीज़ है। आवश्यकता निर्णय दृष्टि-परिवर्तन की है।

एक बात हम यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि वैदिकता आध्यात्मिकता से कोई अलग है एसी बात नहीं। आध्यात्मिकता में वैदिकता का समावेश हो जाता है और बिना आध्यात्मिकता के वैदिक समसामय स्थायी रूप से नहीं टिक सकते। इसलिए चाहे वैदिकता की बात करें अहिंसा की करें, अन्धकार की करें, वही नियम लागू है। इसलिए यदि हमें वैदिक क्रान्ति करनी है यदि हमें अन्धकार-नाश करना है यदि हमें अन्धकार की अहिंसा की व्यवहार में लाना है, तो बाँबी-विचार के आधार के बिना इसका कोई आधार हो नहीं सके और बाँबी-विचार पूर्वकीर्ण अहिंसा के सिद्ध है, न के ही उनकी दुविधा पूर्वकीर्ण अहिंसा हो और बाँबी-धाम बाँबी-विचार किसी हालत में भौतिक समसामयों के प्रति वह एक ही नहीं अपना सकता जो केवल आध्यात्मिक 'बाँबी' या केवल वैदिकता 'बाँबी' बनना है। बाँबी विचार विच्छेद आध्यात्मिक भूमिका पर है पर उपर्युक्त अन्य धार्मिक प्रवृत्ति नहीं स्पष्टी हो है।

● हमें अधिकार नहीं है।

१९३० की बात है। चापू यरवदा जेल में थे। बाहर से दत्तौन मिलना बन्द होगया। काका कालेलकर ने कहा—चापू! यहा तो नीम के पेड़ बहुत हैं, मैं आपको रोज अच्छी ताजी दत्तौन दिया करूंगा। दूसरे दिन काका दत्तौन लाये। उसका एक छौर कूटकर कूची बनाई। उसे इस्तेमाल करने के बाद चापू ने कहा—अब इसका कूचीवाला भाग काट डालो और फिर इसी दत्तौन की नई कूचो बनाओ।

‘यहाँ तो रोज नई दत्तौन मिल केगी।’

“सो तो मैं जानता हू, लेकिन हमें इसका अधिकार नहीं है। जब तक एक दत्तौन बिलकुल सूख न जाय, उसे हम कैसे फेंक सकते हैं?”

और इसी प्रकार होने लगा। जबतक दत्तौन बिलकुल छोटी न हो जाय या सूखकर सख्त न हो जाय, वह फेंकी न जाती थी।

● गेहू की रोटी है।

ऋषि दयानन्द का भोजन प्रतिदिन

उनके शिष्य बारी-बारी से बनाते थे।

एक दिन उनके एक शिष्य की बारी आई जो जानि का नाई था। यह बहुत ही अच्छा भोजन बनाकर दयानन्दजी के पास ले गया। उन्होंने उसकी बनाई हुई रोटी बड़े प्रेम से खायी। इतने में एक आदमी उनसे भेंट करने के लिये आया।

ऋषि दयानन्द को खाते देख, वहीं बैठ गया। उसने देखा कि दयानन्दजी एक नाई शिष्य की बनाई हुई रोटी खा रहे हैं। अतः उसने उनको लज्जित करने के लिये कहा—महाराज, यह तो नाई की रोटी है।

दयानन्दजी ने खाते खाते उत्तर दिया—“नहीं तो यह गेहू की रोटी है।”

वह आदमी चुपचाप वहाँ से चला गया।

● बड़ा कौन?

रामकृष्ण परमहंस के दो शिष्यों में एकवार विवाद होगया। सवाल यह था कि दोनों में बड़ा कौन है? आखिर वे गुरु के पास गये। निवेदन किया कि उनके बीच एक विवाद उठ खड़ा हुआ है।

और गुस्से में फैसला चाहते हैं।

परमहंस ने उत्तर दिया—बड़ी सीधी बात है। तुम्हारे भी से जो दूसरे को बड़ा समझे, वही बड़ा है। बस। अब तो उनका विश्वास का एकदम ही नष्ट गया। अब तक तो वे 'मैं बड़ा, मैं बड़ा' कहते थे। अब एक दूसरे को 'तु बड़ा, 'तु बड़ा' कहने लगे।

● जो मुन्झ है।

हुण्डी के धरकारी बड़ील लव चाँचि मूलज बन्दोपाय्याय एक दिन बैराजके यहीने में होपहर की कड़कनी घूप में फिराये की पाड़ी मं बंदकर एक प्रविष्टिग्न व्यक्ति के घर पहुँचे। आपसगत करने के पश्चात् उस व्यक्ति ने इनसे पूछा— इस भयंकर होपहरी में आपने जाने का कष्ट क्यों किया। आप किसी नौकर के हाथ पत्र भेज देत तो भी वह काम हो जाता।

अभिभूतबन्धी ने कहा— मैंने पहले नौकर को ही भेजने का विचार किया था और पत्र भी लिख दिया था किन्तु बाहर की प्रवण्य यहाँ तथा व देखकर मैं किसी भी नौकर को भेजने का साहस न कर सका। मैं तो बाड़ी में जाया हूँ। उस जेबाके को तो वैयक्त जाना पड़ता। उधमें सी तो बही जाता है जो मुन्झें है।

● तीसरी रोटी

एक अभिभूत बहोदयन किसी प्रीति

योजके भयंकर पर कहा—“हम अभिभूत बस्तुन ईश्वरके बहुत प्यारे हैं। ईश्वरने हमारा निर्माण नके वन्न और स्नेहसे दिया है

हा। राधाकृष्णन की वहाँ उपस्थित थे। वे यह सुनकर मुस्कराये और सब व्यक्तियोंको सम्बोधित करत हुए बोले— 'मित्रो! एक बार सबकावकी रोटी पकने की इच्छा हुई। वे रोटी ऐसी तो बड़ी किन्तु पहली रोटी जरा सिन्धी और परिचायस्वरूप अभिभूत जातिका बन्न हुआ। दूसरी रोटी वे अधिक देर तक सेकते रहे जिससे मित्रो लोगों की वैराग्य हुई। अपनी इन दो भूतों से ऊर्क होकर सबकाव ने भी तीसरी रोटी सेकी, ता वह विशुद्ध ठीक थी—वह न कप सिन्धी थी न ज्यादा। फलस्वरूप हम भारतवासियों का बन्न हुआ।

उक्त अभिभूत बहोदय ने जेंदकर फिर मुका किया। बाकी कोप उन्मुख पाव से होप पड़े।

● क्या आप यह कहना चाहते हैं।

एक बार मुस्कराते अपने दोस्तों से क्यों कहा रहे वे अपने में ही एक उन्मत्त दोष ने महात्मा मुन्झाव की बचके पाये ही एक लज पारी। मुन्झाव उपचाप रहे। उपचाप वह अवमान पाये देखकर उनके दोल को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने

सुक्रात से इसका कारण पूछा।

सुक्रात ने उत्तर दिया—“क्या आप यह कहना चाहते हैं कि अगर कोई गधा मुझे लात मारे तो मैं इन्साफ के लिये अदालत में जाऊँ ?”

दोस्तों की बोली बन्द हो गई।

● भाई जान, नाराज न हो।

एक बार देशाटन करते हुए सिक्खों के प्रथम गुरु नानक मक्का पहुँचे। थककर वे विश्राम करने के लिये कावे के सामने सो गये। सयोग से उनके पैर कावेकी ओर थे। उसी समय कुछ मुसलमान उघर आये। कावेकी ओर पैर फैलाये देखकर उन्होंने ठोकरों से नानक को जगाया और बोले—“तू पवित्र स्थान का अपमान करता है और खुदा के घरके सामने पैर फैलाता है ?”

गुरु नानक ने लेटे-लेटे उत्तर दिया, भाई जान ! नाराज न हो। मेहरमानी करके जिस ओर खुदा न हो उसी तरफ मेरा पैर कर दो।”

यवनोंका जोश ठण्डा हो गया।

● तुम्हें ईश्वर से मिला दूँगा।

एक युवक दीनबन्धु श्री एण्डरुज से बोला—यदि आप मुझे ईश्वर के दर्शन करा दें तो मैं समझूँ आपका ईश्वर सच्चा है।

श्री एण्डरुज बोले—“अवश्य मैं तुम्हें

ईश्वर से मिला दूँगा।” वह युवक को लेकर शहर के बाहर चल दिये। आलीशान मकान, बाग-वगीचे पीछे छूटते चारहे थे। युवक आश्चर्य-चकित था कि वे कहाँ जा रहे हैं।

श्री एण्डरुज ने एक टूटी मोपड़ी के दरवाजे पर रुककर अन्दर झाँका। एक बीमार बच्चा खटिया पर लेटा था और बूढ़ा बाप उसकी सेवा कर रहा था। एण्डरुज बोले—“ये दोनों ही भगवान हैं। इनकी सेवा करना सच्ची भगवद्भक्ति है।”
● भारत भूमि वामन नहीं है ?

वम्बई की एक सभा में बहुत से विद्वानों को आमन्त्रित किया गया था। लोकमान्य तिलक भी उनमें से एक थे। उन्होंने भी उस सभामें अपना भाषण दिया। सभा समाप्त हो जाने पर सभा के सभापति महोदय ने (जो कि एक पारसी सज्जन थे) कहा—“मिस्टर तिलक ! आप अपनी योग्यता का समुचित उपयोग नहीं कर रहे हैं, आपकी जैसी प्रतिभा-सम्पन्न सुद्धि तो ऐतिहासिक अन्वेषण के लिये विशेषतः उपयुक्त है। यदि आप इस ओर अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगावें तो संसार-प्रसिद्ध कीर्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसे छोड़कर आप राजनीति के दल-दल में क्यों पड़े हैं ?”

राष्ट्रीयता के आदि-गुरु लोकमान्य

लिम्क मे कहा—“भारत भूमि बाँझ नहीं है। १९२१ हो जाने पर मेरे जैसे हजारों विज्ञान हो जायेंगे। इस समय जो आवश्यक कार्य है वह यह है कि हममें से प्रत्येक अपने देश की उन्नति के लिये काम करें और अपनी समस्त योग्यता और अपना सर्वस्व स्वराज्य की प्राप्ति में लगा दें।”

● भारत में सच कुछ ।

ईश्वरचन्द्र विद्यासागर और चिरीसचन्द्र विद्यासागर केवल ही एक दिन काळ्या पाँव की ओर जा रहे थे। प्रत्येक वित्त वातावरण करते हुए जंगल जा रहे थे कि राह किनारे एक ‘मोटिया’ की पट्टी पर बरहबाध पड़ा देख लिम्क गये। चारों ओर गुरुरे ही सुनराव ‘मोटिया’ की गल रहे थे। पान कोई नहीं आया था। ईश्वरचन्द्र ‘मोटिया’ की ओर गये, तो पाँव के लोप पिछा ठटे—घावपान ! अकूल है ठटे हैवा हो गया है।

रस और के से मोटिया ककपन था। चक्किरी मिमिना रही थी। लोप बाक इबाधर छुटे लिम्क जाते थे। एक मू पाती के लिये वह तरल रहा था।

विद्यासागर के मुँह से लिम्क गया—
अपर हमारा भाई का पुत्र इस रूपा में होता तो ।

विद्यासागर ने चिरीसचन्द्र की मरु से उध अकूल रोपीकी कंने पर ठठा किया।

चारों ओर पिछा ठटे—अरे नर क्या ! कुलकी कर्मीयन क्यों कर रहे हो ! मर्याद कुलकी क्यों पिरा रहे हो ! यह अकूल है।

ईश्वरचन्द्र ने सोपा-सा बरहबाध दिया—
मामूम है सब कुछ वह मानव है, हमारा भाई है भाई । और मोटिया को केवल जाने नष्ट नये। पीछ ठटे पीछ कंने वा ठटे ठोते हुए काळ्या पाँव गलने। चिरंतन कचकी सेवा-सुभूषा की। मल-मूत्र, कपड़े पीते रहे।

चिरंमर की चक्किरी सेवा के बाद मानव का भाई मानव यथा क्या हुआ और ईश्वरचन्द्र ने पैरकी पाँव की।

● मेरा सर्वोत्तम उपहार ।

बाह्यजन बाहर अमेरीका के राष्ट्रपति कुने गये, तो उन्हीं देख-भर से कचकी उपहार पिके। इस उपहारों में एक पाम्पूकी भ्रातृ की थी। मन्नेबाके ने लिखा था—
“आपने अपने आपकों में कहा था कि यदि मैं कुना बना तो मेरा कम राक्यन्त्र में ब्याप्त वंशकी की बाध करना होगा। छुटे लिम्क है कि मेरा वह नग्रा उपहार आपको तथा आपके सब वधम भी बर विजाता रहेगा।

इस उपहारों की प्रार्थनी का बरहबाध करते हुए राष्ट्रपति ने उध भ्रातृ को कंकी कठाकर कहा—“वही है मेरा सर्वोत्तम उपहार। इससे देखकी आत्मा में मुन्ने

सीधे बातचीत की है।”

● अभी भी दो मन है ?

उन दिनों शान्तिनिकेतन में वजन करने की मशीन नई नई आई थी। एक-एक कर लड़के लड़कियों का वजन लिया जा रहा था। उस समय रवीन्द्र याचू भी वहाँ उपस्थित थे और बड़े हुए लड़के-लड़कियों का वजन लिया जाता देख रहे थे। प्रत्येक का वजन हो जाने पर कवि उससे पूछते—‘क्योंरे ! तू कितना हुआ ?’

कविका प्रश्न सुन जिसका कितना वजन होता बता देता। उसी समय कवि की एक सुपरिचित लड़की का भी वजन लिया गया। वह जरा खूलांगी थी। उसके वजन करनेवाली मशीन से उतरकर खड़े होते ही कविने उससे भी पूछा—यता, तू कितनी हुई ?

लड़की ने हँसकर कहा—‘दो मन ।’

इस लड़की की उस समय एक जगह शादी-ब्याह की बातचीत और देखना चल रहा था। कवि भी यह जानते थे। इसीसे उन्होंने उससे परिहास करते हुए कहा—‘तू अभी भी दो मन है, अभी तक एक मन नहीं हुई ।’

लड़की भी कवि की बात समझकर सलज्ज भाव से मुस्कराने लगी।

● मैं भी मरना चाहता हूँ ?

जब नेपोलियन अपनी सेनाको लेकर

फ्रिंके बाहर निकला, सामने गगनचुम्भा आपस पर्यन्त सर ऊँचा धिये खड़ा था मानो घोषणा कर रहा था कि आज तक कोई मुझे पार न कर सका। केवल आकाश ही मुझसे ऊपर है। किसी मनुष्य की यथा ताकत, जो मुझपर पग रख सके ।

नेपोलियन ने अपनी सेनाको आज्ञा दी—ऊपर चढ़ जाओ। एक ठूँदा अपनी भोंपड़ी में बैठो लड़कियाँ काट रही थी। नेपोलियन की आज्ञा सुनकर कहने लगी—व्यर्थ जान क्यों गँवाते हो ? तुम्हारे जैसे सैकड़ों मनुष्य यहाँ आये और मुझकी खाकर वापिस चले गये। उनकी सेना और उनके घोड़े मेरे देखते-देखते विनाश के गर्भम समा गये। उनकी हड्डियाँ तक आज कहीं शेष नहीं मिलती।

नेपोलियन ने हीरोंका एक हार उतार कर ठूँदा को भेंट किया और कहा—‘मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तुमने मेरा उरसाह बढ़ाया है। मैं पर्वत की ऊँचाई देखकर घबरा रहा था, किन्तु तुम्हारी बातों ने मेरे साहस को दुगुना कर दिया। मैं भी दूसरे लोगों की तरह मरना चाहता हूँ। यदि जब वेत दूसरी ओर चला गया, तो मेरे नाम का उका यजाना तुम्हारा कर्तव्य है।’

कृति ने कहा—‘तुम प्रथम व्यक्ति हो,

जिसने मेरी बात सुनकर वापस जाने से इन्कार किया। मुझे निश्चय है तुम

अवश्य सफल होनागे। और मैपोखियन
वाला व ये सफल हुआ।

● दूसरों के जूतों पर।

एक बार अमेरिका के मूलपूर्व राष्ट्रपति
अब्राहम लिंकन से एक व्यक्ति मिलने
पहुँचे। वे उनके पुराने परिचित मित्र
थे। अता व वे-रोथडोफ उनके कमरे में
पहुँच गये। लिंकन उस समय अपने जूतों
पर पाकिष्ठ लगा रहे थे। वह देख
भागमूक व्यक्ति को वहा जादर्शक हुआ
और वे फट से पूछ बैठे—“क्या आप
अपने जूतों पर फिर ही पाकिष्ठ लगाते हैं?”

लिंकन बूझनेवाले कम थे। सीप्रा से
बोझ बैठे—“जी हाँ परन्तु आपको वृषों
के जूतों पर पाकिष्ठ लगाया अधिक पसन्द
है क्या?”

● फलों का मुख्य।

जब स्वामी विवेकानन्द अमेरिका में वे
तो एक दिन उन्हें खाने को फल नहीं
मिला। वे कहीं जाने को प्लैडफार्म पर
छाँटे थे। सर्वप्रथम उनके मुँह से निकला—
“क्या अमेरिका में अच्छे फल भी नहीं
मिलते।

पाच ही एक फल अमरीकी राज्य
छाँटे थे। वे बहुत दुःखी हुए कि एक वृषरे
देख का आदमी अपने देख में जाकर बड़े
कि अमेरिका में फल भी नहीं मिलते। वे
तुरन्त बाहर गये और जहाँ खोज के बाद

फलों की टोकरी लाए और स्वामीजी को
देते हुए बोले—“जीन्सों के फल आपके
लिये हैं।”

स्वामीजी ने घोषा कि कहीं वह कोई
फल बेचनेवाला न हो। उन्होंने टोकरी का
बाद लया—इस पर जब वह समझने
लगा—इसका मुख्य कारण यही है कि
आप अपने देश में जाकर वह न करें कि
अमेरिका में अच्छे फल नहीं मिलते।”

● मौखाना भाग लड़े हुए।

बंकिमचंद्र चटर्जी एक बार अपनी
पत्नी के साथ रेल-यात्रा कर रहे थे। उनकी
पत्नी सुन्दर थी। स्टेशन पर जब वहाँ
तकी तब एक मौखाना प्लैडफार्म पर खूना
हुए उस विन्ने के सामने जाकर खड़े हो
गये वहाँ भीखी बंकिम की थी। उन्हें
देखकर मौखाना की तद्विषय फल लड़ी।
वृद्धरे स्टेशन पर भी मौखाना अपनी जल
के अनुसार वहाँ पर हाथ फेरते हुए जो
विन्नेके सामने खड़े होकर माँझने लगे।
बंकिम बाबू समझ गये। वे विन्ने से
करकर मौखाना को बड़े प्रेम से भीतर के
भाँते और अपनी पत्नी के सामने दिखते
हुए पत्नी से बोले—“पात्र-दुखाने की हारा
इनका फलार करो।

ऐसा ही हुआ जी मौखाना के होकर
हवाक गुप्त हो रहे थे। बंकिम बाबूने
कहा—“बंकिम के विन्ने में पाकिष्ठ हैं।

बेड़ हजार तनखाह मिलती है। दो तीन लाख की जमींदारी भी है, लिखने-पढ़ने का भी शौक है। कुछ किताबें भी निकली हैं, शायद आपने मेरा नाम भी सुना होगा—मैं वकिमचन्द हूँ। इतना सब होने पर भी मेरी यह पत्नी मुझसे नाराज रहती है, मैं तो परेशान हूँ। यदि आप इन्हें खुश कर सकें, तो वेशक ले जाइये।”

इतना सुनना था कि मौलाना की सिट्ठी-पिट्ठी गुम हो गयी और वह वहाँसे भाग खड़े हुए।

● मेरी पोजीशन उनसे ऊँची है।

एक बार डा० अमरनाथ ओरछाके

राम-मन्दिर में राजभाषा के कवियों की रचनाओं का रसास्वादन कर रहे थे कि इसी बीच बुन्देलखण्ड के तत्कालीन पोलिटिकल एजेन्ट ने उसको बुलवाने के लिये एक आदमी भेजा। वह सन ४१ का ब्रिटिश शासन काल था, किन्तु उन्होंने उस समय कितना स्वाभाविक उत्तर दिया था—“आप बुन्देलखण्ड के पोलिटिकल एजेन्ट से कह दीजिये कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति होने के नाते मेरी पोजीशन उनसे ऊँची है, यदि वे मिलना चाहते हैं तो उन्हें स्वयं यहाँ आकर मिलना चाहिये। मैं वहाँ नहीं जा सकता।”

●

अमल ही से जिन्दगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फिदरत में न नूरी है न नारी है।

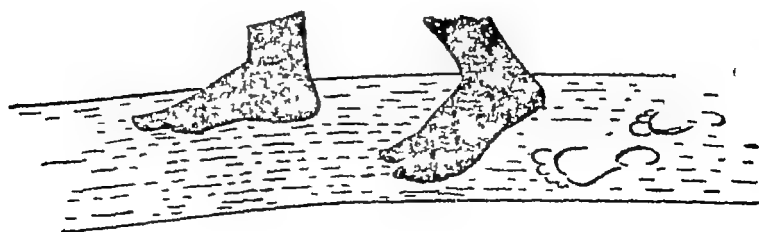
●

फिदा करता रहा दिल को हसीनो की अदाओं पर, मगर देखी न इस आईने में अपनी अदा तू ने।

●

खुदी को कर बुलन्द इतना कि हर तकदीर के पहले, खुदा वन्दे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है?

●

“व्यक्तिगत सुधार हृदय परिवर्तन मूलक हाता है, इसलिये वह स्थायी, स्वतन्त्र और आत्मिक हाता है। समष्टिगत सुधार घटातकृत हाता है इसलिये वह अस्थायी, परतन्त्र और अनात्मिक हाता है।”

“सयम प्रधान समाज अजेय हाता है। उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। सयम से आत्मदल का विकास हाता है। उससे अन्याय के प्रति असहयोग की शक्ति उत्पन्न होती है।”

—आचार्य तुलसी

श्री बुद्धिचम्पू गिरवासीकाळ, विही द्वारा प्रसारित

The Elphinstone Spg & Wvg Mills Co Ltd BOMBAY

MANUFACTURERS OF —

Quality Piecegoods & Yarn

Leather Cloth

Drills Longcloth Leopard,
Sheeting Diapers, Sarees, Umbrella
Cloth Mills, Crpe, Poplin, Coating
Canvas Ties, Cuddar P. id
Quintz, Ratwood Flannel

Book Binding Cloth
Pile Cloth
Ribbon H. or Cl. II
F. n. l. & S. d. n.

SPECIAL ATTENTION PAID TO EXPORT ORDERS

For Trade enquiries write to or Contact

THE SECRETARY

THE ELPHINSTONE SPG & WVG MILLS Co Ltd

K. M. Ch. Ch. 32, N. C. Road

BALLARD ESTATE, BOMBAY.

Telephone : 202507-08.

Telegram : ELMILCOL

जैपुरिया उद्योग प्रतिष्ठान

स्वदेशी काँटन मिल्स कं० लिमिटेड

कानपुर और पाण्डीचेरी

मैनेजिंग एजेण्ट्स :— जैपुरिया मालर्स लिमिटेड,

सोल सेलिंग एजेण्ट्स :—

स्वदेशी कलाथ डीलर्स लिमिटेड

कलकत्ता, बम्बई, कानपुर, दिल्ली, पाण्डीचेरी

The Biggest Contributors to india's Textile Might

The India United Mills Ltd.

(India's Largest Group of Textile Mills)

COMPRISING :

Five Mills & A Dye Works

Before buying cloth look for the "INDU FABRICS"

Trade Mark

Agents

Messrs. Agarwal & Co

Indu House, Dougall Road, Ballard Estate, Bombay-1

नवानतम

अभिसम्पन्न

लिमटन

(विद्यमान) घडियां मूल्य (१००)
१९२५/२६

लिमटन प्राइवेट लिमिटेड

पंजाब:

ममपद पापडा

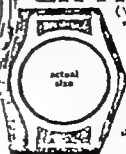
अमृतसर पोपडा

११ १८ बरहोरो गगरी १९ बरहोरो १

LATEST
Style
LIMTON

(VITAFLEX)
water-proof

actual
size

17 jewels
non-magnetic
unbreakable
no spring
any bar
shock protected
Swiss made

REF NO. 191
Price Rs. 120/-

13 & 1 DALHOUSE SQUARE EAST CALCUTTA 1

विश्व-शान्ति के प्रेमियों से !

मैं नहीं मानता कि कोई
भी मनुष्य अशान्ति चाहता
है। सब सुख शान्ति के अर्थी
हैं। समर-भूमिको रक्त-रक्षित
करनेवाले सेनानी भी शान्ति
के लिए लड़े—ऐसा कहा
जाता है, सुना जाता है। यह
क्या और कैसी शान्ति है ?
कुछ समझ में नहीं आता।
अपनी शान्ति के लिए दूसरे

की शान्ति का अपहरण मत
करो। यही सच्ची शान्ति है।
क्षणिक शान्ति के लिए स्थायी
शान्ति को खतरे में मत
डालो—इसका नाम है सच्ची
शान्ति। शान्ति के लिये
अशान्ति को उत्पन्न मत करो,
यह है सच्ची शान्ति। शान्ति
के झूठे हो तो शान्ति के
पथ पर चलो—यही सच्ची
शान्ति का सही रास्ता है।

—आचार्य तुलसी

श्री महादेव रामकुमार, ५७, सर हरिराम गोयनका स्ट्रीट द्वारा प्रसारित।

शान्ति और अशान्ति

शान्ति इस आश्वास का नाम है जिससे आत्मा में प्रागृति चतनता, पवित्रता इतकापन और मूढ-स्वरूप की अनुभूति होती है।

एक वह भी शान्ति संसार में कही जाती है जो भौतिक (पौद्गलिक) इष्ट वस्तु प्राप्ति के सवाग से अजिक शारीरिक एवं सामयिक परिस्थिति के रूपमें प्राप्ति का अनुभव में आती है परन्तु वह शान्ति—अशान्ति की कायामूढ होने से स्वाभाविक शान्ति नहीं।

शान्ति और अशान्ति दोनों का पिता मानव है। अन्तर्मग्न में शान्ति का अधिरस झोल रहता है, फिर भी बाहरी वस्तुओं के लुभावन आकर्षण ने मानव का मन कीच किया। अब वह उनको पाने की मुनमें पिर रहा है, वस यही अशान्ति का जन्म होता है।
—आचार्य तुलसी

मैं प्रत्येक देशवासी से यह कहना चाहूंगा कि आप लोग भौतिकता के पीछे न पड़ें। पशु-बलके द्वारा ही सब कुछ निपटाने की न सोचें। वह दिन आनेवाला है जबकि बलसे उकताई हुई दुनिया आपसे अहिंसा और शान्ति की भीख मागेगी।

बलतक तो अच्छे-बुरे की सब जिम्मेदारी एक विदेशी हुकूमत पर थी। यदि देश में कोई घटना घटती या कोई उत्तरदायित्व-पूर्ण बात होती तो उसका दोष, उसका कलक विदेशी सरकार पर मढ़ दिया जाता या गुलामी का अभिशाप बताया जा सकता था।

लेकिन आज तो स्वतन्त्र राष्ट्र की जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है, जो तोली नहीं जा सकती है। किन्तु जो इसको वहन करते हैं, उन्हें ही जिम्मेदारी का वजन मालूम होता है। स्वतन्त्र राष्ट्र होनेके नाते अब अच्छे-बुरे की सब जिम्मेदारी जनता और उससे भी अधिक जन-सेवकों (नेताओं) पर है।

—आचार्य तुलसी

अध्यापकों से !

अध्यापकों के कन्धों पर
बड़ा बत्तरवायित्व है। बालकों
का पूछ-सा कोमल जीवन
उनके हाथों से बनता है।
अपना बत्तरवायित्व निभाने
के लिए उन्हें सहाचारी बनना
आवश्यक है। उनके आचरणों
की बालकों के हृदय पर छाप
पड़े बिना नहीं रह सकती।

जबसनी अध्यापक के छात्र जबसनी हुए बिना
नहीं रह सकते। अध्यापक स्वयं बीड़ी सिगरेट
पीये और छात्रों को निषेध करें तो बकब
मानेंगे ? मछे या घुरे आचरणों का बितना
असर होता है उतना मछा या घुरी शिक्षा
का नहीं होता। इसलिये शिक्षकों का सहाचार
का पालन करना आवश्यक है। ४ घुरी
आदमी क शिक्षार न-बवें। —आचार्य तुलसी

भावी समाजकी नींव

आज समाज-निर्माता नव-निर्माण के तटपर खड़े हैं। वे प्राचीन शृंखलाओं को तोड़कर समाज को समृद्ध, सुखी और समस्थितिक देवना चाहते हैं। उन्हें इससे पहले सुख और समृद्धि का समय जानना परम आवश्यक है। जिस समाज की नींव हिंसा और भौतिक लालसामयी होती है, वह साम्य की स्थिति को रख नहीं सकता।

जिस आवश्यकता से दूसरे का अधिकार छीना जाता हो या उसमें बाधा पहुंचती हो, वह आवश्यकता नहीं रहती—अनधिकार चेष्टा हो जाती।

आज ऐसे आध्यात्मिक समाज-रचना की आवश्यकता है जिसमें पैसेका महत्त्व नहीं, त्याग का महत्त्व रहे। प्रत्येक व्यक्ति अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, और अपरिग्रह को आदर्श माने और इनको यथाशक्ति व्रतोंके रूपमें पालन करने का प्रयत्न करे। न तो अमित व्यय हो न अमित संप्रद।

—आचार्य तुलसी

बहिनो से !

शिक्षामें सिर्फ बहुर ज्ञान सीखने की ओर यहाँ इशारा नहीं है। बहुर ज्ञानका क्या ? मूळ शिक्षा आध्यात्मिक है। वे आध्यात्मिक जानकारी करें। अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिकता लावें। इससे उन्हें एक बड़ा फायदा होगा। इनका जीवन तो सुधरेगा ही साथ-ही-साथ सन्तान पर भी इसका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वे सुसंस्कारी बनेंगे। माता

सन्तान को चाहे जैसी बना सकती है। जितना वह माता से सीखती है उतना और किसीसे शायद ही सीखती हो। आखिर वह पछती माताक पास है और कम से कम १२-१३ वर्ष तो वह माताके अनुशासन में रहती है। इस अवधि में माताके गुणव गुणोंकी एक गहरी छाप सन्तान पर लगा जाती है। बहिनो ! बर्षाको सुसंस्कारी बनाना तुम पर ही निर्भर करता है।

—भाषाव तुलसी

सुधारवादी व्यक्तियों से !

जो व्यक्ति स्वयं गिरा हुआ है, वह औरोंको उठाने में सहाय-भूत हो सके, यह सम्भव नहीं लगता। आजकी स्थिति है कि लोग स्वयं चाहे जो कुछ भी करते हों, किन्हीं भी दुष्प्रवृत्तियों में ग्रस्त क्यों न हो, वे औरोंको उठाने का यत्न करते हैं। बड़े-बड़े नेता लोगोंको अच्छे - अच्छे नियम अपनाने की बात कहते हैं, किन्तु जब उनसे कहा जाय कि क्या आपके अमली जीवन में ये नियम हैं, तो उनकी तरफ से नकारात्मक उत्तर के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। जिस बात पर स्वयं अमल न कर सकें, जिसे अपने व्यावहारिक जीवन में स्थान न दे सकें, उसका औरोंके लिए प्रवचन करना क्या विडम्बना या धोखा नहीं है ? आचार्य तुलसी

यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आज देश में अनेक बिद्या-केन्द्र होते हुये भी लोगोंकी पिपासा शान्त नहीं है। प्रति वर्ष सहस्रो बिद्यार्थी बड़ी-बड़ी विधियों प्राप्त कर शिक्षण संस्थाओं से बाहर निकलते हैं। प्रतिवर्ष अनेकों शिक्षण-मस्थाओं का नव निर्माण होता है, फिर भी ज़ारा ओरसे वही आवाज आ रही है कि आज देशका पवन हो रहा है नैतिकता का गहरा घोंटा आ रहा है—यह क्या है ? क्या यह गलत है ?

गलत तो हो कैसे सकता है ? जबकि यह आवाज एक या दो की नहीं सब ओरों की है। वास्तव में इस आवाज को मान गलत नहीं बताया जा सकता। यह क्यों ? जो ज्ञान जीवन को बनानेवाला है, यदि वससे जीवन नहीं बनता है तो फिर वह ज्ञान क्या रहा ?

—आचार्य तुलसी

Always Something New For Your Taste

CLOTH FOR LADIES & GENTS

WHOLESALE & RETAIL

HARI SINGH JAIN

Prop — BHAWARLAL PARAKH (Churu)

Stockists of —

All kinds of Buckingham, Carnatic, Bangalore and
New Shorlock Mills, James, Arvind, Calico,
Raipuri, Century Mills etc etc Piece Goods

P 12 NEW HOWRAH BRIDGE APPROACH ROAD,
(Baiju Chowk) CALCUTTA-1

HONESTY IS OUR BEST POLICY

STOCKISTS OF

All kinds of Buckingham,
Carnatic and Bangalore
Mills, Shorak, Arvind
Calico Finley Mills,
Etc Etc.

PIECE GOODS

Wholesale & Retail
PADAM TEXTILES

12, Noormall Lohia Lane, Calcutta-7

TRIAL SOLICITED

Life in your hand

आपका जीवन आपकी दवा है

सत्यजीवन

Satya Jiwan

FACTORY

PARTABMULL GOBINDRAM

436 G T ROAD NORTH HOWRAH

